

فكتبة المشرق

مكتبة المشرق - بيروت - لبنان

علاء الدين

السهروردي

1319 هـ - 1384 هـ

مجلد 1 و 2

الطبعة الأولى 1384 هـ - الطبعة الثانية 1384 هـ

مكتبة المشرق
بيروت - لبنان

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين. نحمده - سبحانه وتعالى - حمداً كثيراً طيباً.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل رحمة وهداية للناس أجمعين.
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

أما بعد

فإن كتاب: "عوارف المعارف" للإمام السهروردي المتوفى سنة ٦٣٢ هـ من
الكتب الجليلة التي جاءت في التصوف..

وعوارف المعارف. دافع أصيل للمعارف الصوفية، ومعرفة من كل
الوجوه. لا يستغنى عنه عالم متبحر، ولا باحث متلهف، ولا طالب علم، ولا
داعية يبذل ما في وسعه ليبلغ الحق إلى الناس.

وقد يكون واضحاً: أن التصوف الإسلامي باعتباره علماً كسائر العلوم
الإسلامية، لا بد له من تعريف يميزه عن غيره.

ولما كانت مدارس التصوف متعددة، فاختلافهم فيه ليس اختلاف
التغاير في الفهوم، ولكنه الاختلاف في الإحاطة بأطراف الحقيقة.

فمنهم من يجمع منها طرفاً واحداً، ومنهم من يجمع أكثر من
طرف. ومنهم من يشير إشارة، أو يلوح تلويحاً.

ومنهم من يرنوا إلى الغاية. ومنهم من يتحلى عن الوسيلة. كل
حسب وقته وحاله وحسب المناسبة التي ورد الحديث في شأنها، والتركيز
على ناحية من نواحي التصوف تبعاً لذلك.

فهو راجع إلى منازل أصحاب السلوك في معارج السلوك. فكل واحد
منهم ترجم إحساسه في مقامه. وهو لا يعارض أبداً مقام سواه. فالحقيقة
واحدة، وهي كالبلستان الجامع. كل سالك وقف تحت شجرة منه،
فوصفها.

ولم يقل إنه ليس بالبلستان شجرة سواها. ومهما اختلفت التعريفات
فإنها تلتقى عن رتبة من التزكي والتقوى عن طريق الهجرة إلى الله.

يقول أبو القاسم القشيري: "وتكلم الناس في التصوف، ما معناه؟ وفي
الصوفي، من هو؟ فكل عبر بما وقع له".

. ويتجه الكثير من الناس - في تعريف التصوف - إلى الجانب الخلفي.

وهذا الاتجاه شائع عند الصوفية أنفسهم، وعند غيرهم من الباحثين في التصوف والمؤرخين.

والجانب الخلقي يسيطر على كثير من التعاريف التي جاءت في التصوف.

يقول أبو بكر الكتاني المتوفي سنة ٢٢٢ هـ: "التصوف خلق. فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في الصفاء".

ويقول أبو محمد الحريري المتوفي سنة ٣١١ هـ: "التصوف الدخول في كل خلق سني، والخروج من كل خلق دني".

ويذكر أبو الحسين النوري أن: "التصوف ليس رسماً، ولا علماً ولو كان علماً لحصل بالتعليم، ولكنه تخلق باخلاق الله، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق بعلم أو رسم".

هذه التعريفات - كما ترى - وغيرها كثير. تنطق بمعنى الأخلاق، ويتردد فيها معنى الصفاء. فعماد التصوف تصفية القلب من أضرار المادّة، وقوامه صلة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى.

ومن هذا النطلق اتجه كثير من الصوفية في تعريفهم للتصوف إلى ملاحظة الجانب الخلقي إدراكاً لأهمية تحقيق ذلك الجانب.

والتعريفات التي لا تذكر فيها الفاظ الأخلاق نصاً تنول في نهاية الأمر إلى الناحية الخلقية إن لم تكن بعناصرها كلها، فبالعناصر الغالبة فيها، ومن هنا بيان لوجهة نظر الكثير في اعتبار الأخلاق وجهاً أساسياً من وجوه التصوف، بل لا تتحقق حقيقة التصوف بغير وجود، لا من الناحية النظرية، ولا من الناحية العملية.

وفي هذا المقام يقول ابن عربي: إن حرص الصوفية بالمجاهدة للوصول إلى مكارم الأخلاق، لأن بها تتطهر النفوس من أحوالها، وتتخلص من أمراضها. ولذلك كان التخلص من شكل الأخلاق للدمومة فرضاً عند الصوفية، لأن الأخلاق للدمومة شكلاً كالنجاسة التي تحول بين النفوس وصفاتها.

وقد أقر التصوف بهذه الصفة، واحد من أكبر مفكري السلف، وهو الإمام ابن قيم الجوزية، فأنت تراه يقول: "اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن التصوف هو الخلق".

وأيضاً يقول أبو حفص الحداد: "التصوف كله آداب لكل وقت أدب، ولكل حالة أدب، ولكل مقام أدب. فمن لزم أدب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الأدب، فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول"

وحسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن لأن النبي ﷺ قال: "لو خشع قلبه لخشعت جوارحه".

ويقول الهجویری: فاعلم أن زينة وحلية جميع الأمور الدينية والدنيوية، متعلقة بالأدب، ولكل مقام من مقامات أصناف الخلق أدب. والكافر والمسلم، والوحد واللحد، والسني والبتدع، متفقون على أن حسن الأدب في المعاملات طيب، ولا يثبت أي رسم في العالم بدون استعمال الأدب.

والأدب في الناس: حفظ المروءة، وفي الدين: حفظ السنة. وفي المحبة: حفظ الحرمة. وهذه الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض، لأن كل من ليست له مروءة لا يكون متابعاً للسنة، وكل من لا يحفظ السنة لا يرعى الحرمة.

وحفظ الأدب في المعاملة يحصل من تعظيم المطلوب في القلب، وتعظيم الحق وشعائره في التقوى، ومن يندس تعظيم شواهد الحق بلا حرمة، لا يكن له أي نصيب في طريق التصوف، ولا يمنع السكر، والغلبة الطالب من حفظ الأدب بأي حال. لأن الأدب يكون لهم عادة، والعادة تكون قرين الطبيعة، وسقوط الطباع عن الحيوان في أي حال محال ما دامت الحياة قائمة.

فطالما كانت أشخاصهم قائمة فإنهم في كل الأحوال، تجرى عليهم أدب المتابعة أحياناً بالتكلف، وأحياناً بدون تكلف.

فحين يكون حالهم الصحو. فإنهم يحفظون الأدب بالتكلف. وعندما يكون حالهم السكر. فإن الحق تعالى يحفظ الأدب عليهم وتارك الأدب لا يكون بأية صفة ولياً لأن المودة عند الأدب، وحسن الأدب صفة الأحابيب.

فالتصوف أدب وأخلاق، في جميع الأوقات، وفي سائر الأحوال والمقامات. فمن لم يتحقق بأدابه وأخلاقه بآء بالخسران.

يقول الجنيد: "الصوفي كالأرض، يطرح عليها كل قببح، ولا يخرج منها إلا كل مليح".

ويقول أبو تراب النخشي، "الصوفي لا يكره شيء ويصفو به كل شيء".

فالتصوف باعتباره أدباً تراعى في كل لحظة وطرفة، وحركة وسكنة، تنعكس على نفس صاحبها. فتطبعها بطابعها الأخلاقي العام. بحيث يصبح صفاء في نفسه، وعالم صفاء فيمن يحيط به. إنه رحب الصدر، يسع الجميع برحابة صدره على أي أخلاق كانوا من البر أو الفجور. وهو معطاء من ذات نفسه. فهو لا يمنع بره وخيره ونوره من حوله. يشع هدًى وصلاً. وهو لا يبالي من نصيب بخيره من الناس أبراراً كانوا أم فجاراً. لأن بره يغطي ويغطي فيعمل في تحويل الناس عن غيهم وفجورهم.

ومن لم يستجب منهم فليس ذلك إليه. وإنما هو إليهم، وهذا متفق مع قول عائشة رضي الله عنها حين قيل لها: أخبرينا عن خلق النبي ﷺ ؟ فقالت: اقرأ من القرآن قول الله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٩]

ومن هنا كان التصوف لا يركن إلى حسن الخلق فحسب، بل إنه لا يقنع إلا بما هو أحسن.

ولعل كل هذه الأمور، توضح للباحثين والدارسين، مدى الجهد في السلوك، للتخلق بالأخلاق الطيبة. وقد سئل محمد بن علي القصاب أستاذ الجنيد، عن التصوف، ما هو؟ فقال: "أخلاق كريمة، ظهرت في زمان كريم، من رجل كريم، مع قوم كرام". أي أن التصوف من أهم أسسه العامة: التحلي بالأخلاق الفاضلة، التي حث عليها الإسلام.

وأخيراً فالتصوف عبارة عن أخلاق، والأخلاق عنصر لا بد أن يشترك مع كافة العناصر الصوفية، حتى يمكن أن تتكون منها حقيقة التصوف. فإذا خلا وقت من أوقات الصوفي، من هذا العنصر الأخلاقي كان ذلك ضعفاً في سلوكه، وخروجاً من مقتضى الطريق الصوفي الذي يلزمه.

وهذه الأخلاق ليست عملاً ظاهراً فحسب تترين بالجوارح، وتتصور فيه الأعمال، ولكنه مسألة قلبية، تظهر آثارها على الجوارح والأعمال. وهذا سبب صعوبتها ومشقتها، والداعي لاستمرار اليقظة والجهد في معالجتها.

ويذكر العلماء، أن الاتجاه الأخلاقي في تعريف التصوف، شائع في الشرق، وفي الغرب، وهو أيضاً شائع في الزمن القديم، وفي الزمن الحديث. ومع

ذلك، فإنه لا يعبر عن التصوف تعبيراً دقيقاً، على أن هؤلاء الذين ذكروا التعاريف الأخلاقية للتصوف، ذكروا هم أنفسهم تعاريف أخرى.

وذلك - على الأقل - يدل دلالة لا لبس فيها على أنهم، لم يروا كفاية الجانب الأخلاقي في تحديد التصوف وتعريفه.

على أنه من الطبيعي، أن تكون الأخلاق الكريمة، أساساً من أسس التصوف، وأن تكون الأخلاق في اسمى صورة من صورها ثمرة للتصوف. ومن الطبيعي أيضاً أن تكون الأخلاق الكريمة شعار الصوفي فيما بين الأساس والثمره.

فالأخلاق إذن ملازمة للتصوف والصوفي، ملازمة تامة، لا تتخلى عنه، ولا يتخلى عنها. ولكنه ليس معنى ذلك أنها هي التصوف.

والباحث في التصوف ومعانيه يجد أن هناك اتجاه أكثر شيوعاً من تعريف التصوف بالأخلاق. وهو تعريف التصوف بالزهد. وحينما يسمع كثير من الناس كلمة التصوف يفهم منها معنى "الزهد" ولا يفهم من كلمة "صوفي" إلا الزاهد في الدنيا. وبعد الصوفي التعلق بالدنيا رأس كل خطيئة، وترك الدنيا ينبوعاً لكل خير. والزهاد ثلاث طبقات.

الطبقة الأولى: البتةنون. وهم أولئك الزهاد الذين قصرت بينهم عن الدنيا، وخلا قلبهم من طمع الدنيا مثل أيديهم. سئل الجنيد: ما الزهد؟ فقال، خلو اليد من ملك الدنيا، وخلو القلب من الطمع.

الطبقة الثانية: وهم للتحققون في الزهد الذين هم مصداق قول رويم بن أحمد حيث يقول: "الزهد هو ترك حظوظ النفس من كل ما في الدنيا" ذلك لأن في الزهد لذة نفسية.

بمعنى أن الزهد يسبب راحة خاطر، واستراحة الضمير. كما يجلب المدح، وإعجاب الناس بالنسبة للزاهد، ويجعله عزيزاً محترماً في نظرهم. فالزهد الواقعي بحسب ما يراه رويم يتحقق عندما يترك القلب كل لذة.

الطبقة الثالثة: طبقة الزهاد الخواص. الذين رموا كل شيء وراءهم ظهرياً، قال ذو النون المصري: الزهاد ملوك الآخرة، والعرفاء هم ملوك الزهاد.

وقال أيضاً: آية حب الله. هي أن يترك العبد كل ما يشغله عنه تعالى حتى يبقى هو شغل الله فقط.

وقال سفيان الثوري، الزاهد هو الذي يحقق الزهد بفعله في الدنيا، والمتزهد من كان زهده بلسانه.

وقال أيضاً، ليس الزهد في الدنيا ارتداء الخرقة، وأكل خبز الشعير، ولكنه عدم تعلق القلب بالدنيا وتقصير الأمل.

وما من شك في أن الصوفي لا يتعلق قلبه بالدنيا، ولو كان عنده الآلاف واللايين. بيد أن الزهد في الدنيا شيء، والتصوف شيء آخر، ولا يلزم عن كون الصوفي زاهداً أن يكون التصوف هو الزهد.

ولخلط الناس بين الزهد، والعابد، والصوفي، حاول ابن سينا أن يفرق بينهم وبين أهداف كل منهم، يقول في كتابه: "الإشارات".

١- المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم "الزاهد".

٢- الواظب على فعل العبادات، من القيام والصيام ونحوهما. يخص باسم "العابد".

٣- للنصرف بفكره إلى قلوس الجبروت، مستندياً لشروق نور الحق في سره، يخص باسم "العارف".

والعارف عند ابن سينا هو الصوفي. ويتحدث ابن سينا - كما يذكر غيره - أن الزاهد قد يكون عابداً، والعابد قد يكون زاهداً، فيمتزج الزهد والعبادة في شخص واحد، ولا يكون بعبادته وزهده معاً، صوفياً، ولكن الصوفي لا محالة "زاهد عابد".

وهناك تعريفات كثيرة جاءت عن علماء الصوفية، يحسن أن نذكر بعضاً منها.

قال أبو سعيد الخراز المتوفى سنة ٣٦٨هـ: "الصوفي من صفى ربه قلبه، فامتلاً قلبه نوراً، ومن دخل في عين اللذة بذكر الله".

وقال الجنيد البغدادي المتوفى سنة ٢٩٧هـ: "التصوف هو أن يميّتك الحق عنك ويحيبك به".

وقال أبو بكر الكتاني المتوفى سنة ٣٢٢هـ: "التصوف صفاء ومشاهدة".

وقال جعفر الخلدي المتوفى سنة ٣٤٨هـ: "التصوف طرح النفس في العبودية، والخروج من البشرية، والنظر إلى الحق بالكلية".

وهناك تعريفات أخرى كثيرة، يجدها الباحث منشورة في كتب التصوف.. وهي على كثرتها تعبر في أغلب الأحيان عن زاوية من زوايا التصوف، تتصل بالوسيلة، أو تتصل بالغاية.

والباحث في تعريفات التصوف الإسلامي يجد أنها تقوم على ما يلي:

١- تعريفات تتحدث عن البداية، ويقصد بها ما تحس النفس بفطرتها إلى أن هناك حقيقة تتوق إليها الروح، وتطلب السير إليها غير أن هذا لا يتأتى إلا لمن أوتي حظاً كبيراً من العزم وصدق التوبة.

٢- وهناك تعريفات تتحدث عن المجاهدات، ويقصد بها الجانب العملي في المجاهدة المرتبطة بالشريعة.

٣- وهناك تعريفات تتحدث عن المذاقات، ويقصد بها ثمرة المجاهدات المرجوة. إلا أن جميع التعريفات التي تتصل بالأخلاق والمقامات والأحوال تعتبر جماع التربية الخلقية الصوفية.

وذلك لأن إصلاح الباطن عند الصوفية يتوقف على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: معرفة النفس ونوازعها ورغباتها.

الأمر الثاني: تطهير القلب، وتصفية الروح من الرذائل، وذلك عن طريق المجاهدات.

الأمر الثالث: التحلي بالفضائل واللكارم الخلقية، ومن شأن هذه الأخلاق والمقامات، أن تجعل من الصوفي إنساناً مشغول القلب بالله، مطيلاً للجلوس بين يديه، متنعماً بعز الطاعة له، شاعراً بالثقة والأمن واليقين في رحابه.

والأخلاق عند الصوفية، تصفية النفس، وتجميلها بكل للكارم والفضائل الخلقية، وتزكيتها، بحيث تصبح النفس في جميع تصرفاتها، وفقاً لمراد الله تعالى.

من هنا كان كتاب: "عوارف العارف" زاخراً بالعارف التي ترشد إلى كل ما يفيد همن لم يقرأ كتاب عوارف العارف للسهروردي فقد جهل كثيراً من علم التصوف وأحوال أهل الطريق..

نسأل الله أن ينفع به.

المستشار

توفيق على وهبه

الأستاذ الدكتور

أحمد عبد الرحيم السايح

مقدمة المؤلف

الحمد لله العظيم شأنه ، القوى سلطانه ، الظاهر إحسانه ، الباهر
حجته وبرهانه ، المحتجب بالجلال والنفرد بالكمال ، والمزدي بالعظمة في
الآباد والأزال ، لا يصوره وهم وخيال ، ولا يحصره حد ومثال ، ذى العز الدائم
السرمدى ، والملك القائم اليدومى ، والقدرة للمتنع إدراك كنهها ، والسطوة
الستوعر طريق استيفاء وصفها ،

نطقت الكائنات بأنه الصانع المبدع ، ولاح من صفحات ذرات الوجود
بأنه الخالق للخلق ، وسم عقل الإنسان بالعجز والنقصان ، وألزم فصيحاته
الالسن وصف الحصر فى حلبة البيان ، وأحرقت سبحات وجهه الكريم
أجنحة طائر الفهم ، وسلت تعززا وجلالا مسالك الوهم ، وأطرق طامح
البصرة تعظيما وإجلالا ، ولم يجد من فرط الهيبة فى فضاء الجبروت مجالا ،
فعاد البصر كليلًا ، والعقل عليلا ، ولم ينتهج إلى كنهه الكبرياء سبيلا .

فسبحان من عزت معرفته لولا تعريفه ، وتغنر على العقول تحديده
وتكليفه ، ثم ألبس قلوب الصفوة من عباده ملابس العرفان ، وخصهم من
بين عباده بخصائص الإحسان ، فصارت ضمائرهم من مواهب الأنس
مملوءة ، ومرآى قلوبهم بنور القدس مجلوة .

فتهيأت لقبول الإمداد القدسية ، واستعنت لورود الأنوار العلوية ،
واتخذت من الأنفاس العطرية بالأذكار جلاسا ، وأقامت على الظاهر
والباطن من التقوى حراسا ، وأشعلت فى ظلم البشرية من اليقين نبراسا ،
واستحقرت فوائد الدنيا ولذاتها ، وأنكرت مصايد الهوى وتبعاتها ، وامتنعت
غوارب الرغبات والرهبوت ، واستقرشت بعلو همتها بساط اللكوت ، وامتنعت
إلى المعالي أعناقها ، وطمحت إلى اللامع العلوى أحداقها ، واتخذت من الملأ الأعلى
مسامرا ومحاورا ، ومن النور الأغر الأقصى مزورا ومجاورا .

أجساد لرضية بقلوب سماوية ، وأشباح فرشية بأرواح عرشية ،
نفوسهم فى منازل الخدمة سيارا ، وأرواحهم فى فضاء القرب طيارا ،
مذاهبهم فى العبودية مشهورة ، وأعلامهم فى أقطار الأرض منشورة ، يقول
الجاهل بهم فقلوا وما فقلوا ، ولكن سمت أحوالهم فلم يدركوا ، وعلا
مقامهم فلم يملكوا ، كائنين بالجئمان ، بائنين بقلوبهم عن أوطان الحنثان ،
لأرواحهم حول العرش تطواف ، ولقلوبهم من خزائن البراسعاف ، يتنعمون
بالخدمة فى النياجر ، ويتلذذون من وهج الطلب بظلمة الهواجر .

تسلوا بالصلوات عن الشهوات، وتعوضوا بحلاوة التلاوة عن اللذات،
يلوح من صفحات وجوههم بشر الوجدان، ويتم على مكنون سرائرهم نضارة
العرفان.

لا يزال في كل عصر منهم علماء، بالحق دعاة للخلق، منحوا بحسن
للتابعة رتبة الدعوة، وعلاوا للمتقين قدوة، فلا يزال تظهر في الخلق آثارهم،
وتزهر في الأفاق أنوارهم.

من اهتمى بهم اهتمى، ومن أنكرهم ضل واعتدى.

فله الحمد على ما هيا للعباد من بركة خواص حضرته من أهل
الوداد، والصلاة على نبيه ورسوله محمد، وآله وأصحابه الأكرمين الأمجاد.

ثم إن يثارى لهدى هؤلاء القوم، ومحبتى لهم علما بشرف حالهم،
وصحة طريقتهم للبنية على الكتاب والسنة، المتحقق بهما من الله الكريم
الفضل والمنة، حداني أن أنب عن هذه العصابة بهذه الصبابة، وأؤلف أبوابا
في الحقائق والأدب، معرفة عن وجه الصواب فيما اعتمدوه، مشعرة بشهادة
صريح العلم لهم فيما اعتقلوه، حيث كثر التشبهون واختلفت أحوالهم،
وتستر بزيتهم المتسرون وفست أعمالهم، وسبق إلى قلب من لا يعرف أصول
سلفهم سوء ظن، وكاد لا يسلم من وقعة فيهم وطعن، ظنا منه أن
حاصلهم راجع إلى مجرد رسم، وتخصصهم عائد إلى مطلق اسم.

ومما حضرني فيه من النية، أن أكثر سواد القوم بالاعتزاء إلى
طريقهم، والإشارة إلى أحوالهم، وقد ورد "من أكثر سواد قوم فهو منهم"
ولرجو من الله الكريم صحة النية فيه، وتخليصها من شوائب النفس.

وكل ما فتح الله تعالى على فيه، منح من الله الكريم وعوارف، وأجل
المنح عوارف المعارف.

والكتاب يشتمل على نيف وستين بابا . والله المعين .

- السبب الأول : في منشأ علوم الصوفية
السبب الثاني : في تخصيص الصوفية
السبب الثالث : في بيان فضيلة علم الصوفية والإشارة إلى نموذج منها
السبب الرابع : في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم فيها.

الباب الخامس :	فى ذكر ما هي التصوف
الباب السادس :	فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم
الباب السابع :	فى ذكر التصوف والمتشبهه
الباب الثامن :	فى ذكر الملامى وشرح حاله
الباب التاسع :	فى ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم
الباب العاشر :	فى شرح مرتبة الشيخة
الباب الحادى عشر :	فى شرح حال الخدام ومن يتشبه به
الباب الثانى عشر :	فى شرح خرقه الشايخ الصوفية
الباب الثالث عشر :	فى فضيلة سكران الربط
الباب الرابع عشر :	فى مشابهة أهل الربط بأهل الصفة
الباب الخامس عشر :	فى خصائص أهل الربط فيما يتعاهدونه بينهم
الباب السادس عشر :	فى اختلاف أحوال المشايخ بالسفر والقام
الباب السابع عشر :	فىما يحتاج المسافر إليه من الفرائض والنوافل والفضائل
الباب الثامن عشر :	فى القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه
الباب التاسع عشر :	فى حلال الصوفى المتسبب
الباب العشرون :	فى حال من يأكل من الفتوح
الباب الحادى والعشرون :	فى شرح حال المتجرد من الصوفية والمتأهل
الباب الثانى والعشرون :	فى القول فى السماع قبل ولا وإثارة
الباب الثالث والعشرون :	فى القول فى السماع ردا وإنكارا
الباب الرابع والعشرون :	فى القول فى السماع ترفعا واستغناء
الباب الخامس والعشرون :	فى القول فى السماع تأديبا واعتناء
الباب السادس والعشرون :	فى خاصية الأربعينية التى يتعاهدها الصوفية
الباب السابع والعشرون :	فى ذكر فتوح الأربعينية
الباب الثامن والعشرون :	فى كيفية الدخول فى الأربعينية
الباب التاسع والعشرون :	فى ذكر أخلاق الصوفية وشرح الخلق

باب الثلاثون	فى ذكر كسر تفصيل الأخلاق
باب الحادى والثلاثون	فى الأدب ومكانه من التصوف
باب الثمانى والثلاثون	فى آداب الحضرة لأهل القرب
باب الثالث والثلاثون	فى آداب الطهارة ومقدماتها
باب الرابع والثلاثون	فى آداب الوضوء وأسراره
باب الخامس والثلاثون	فى آداب أهل الخصوص والصوفية فيه
باب السادس والثلاثون	فى فضيلة الصلاة وكسر شأنها
باب السابع والثلاثون	فى وصف صلاة أهل القرب
باب الثامن والثلاثون	فى ذكر آداب الصلاة وأسرارها
باب التاسع والثلاثون	فى فضيل الصوم وحسن أثره
باب الأربعون	فى أحوال الصوفية فى الصوم والإفطار
باب الحادى والأربعون	فى آداب الصوم ومهامه
باب الثمانى والأربعون	فى ذكر الطعام وما فيه من الصلحة والفسدة
باب الثالث والأربعون	فى آداب الأكل
باب الرابع والأربعون	فى ذكر آدابهم فى اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه
باب الخامس والأربعون	فى ذكر فضيل قيام الليل
باب السادس والأربعون	فى الأسباب العينية على قيام الليل
باب السابع والأربعون	فى آداب الانتباه من النوم والعمل بالليل
باب الثامن والأربعون	فى تقسيم قيام الليل
باب التاسع والأربعون	فى استقبال النهار والأدب فيه
باب الخمسون	فى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الأوقات
باب الحادى والخمسون	فى آداب المريد مع الشيخ
باب الثمانى والخمسون	فىما يعتمد عليه الشيخ مع أصحابه والتلامذة
باب الثالث والخمسون	فى حقيقة المحبة وما فيها من الخير والشر
باب الرابع والخمسون	فى أداء حقوق المحبة والأخوة فى الله تعالى

- الباب الخامس والخمسون : فى آداب الصحبة والأخوة
 الباب السادس والخمسون : فى معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك
 الباب السابع والخمسون : فى معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها
 الباب الثامن والخمسون : فى شرح الحال والمقام والفرق بينهما
 الباب التاسع والخمسون : فى الإشارة إلى المقامات على الاختصار أو الإيجاز
 الباب الستون : فى ذكر إشارات المشايخ فى المقامات على الترتيب
 الباب الحادى والستون : فى ذكر الأسرار الأحوال وشرحها
 الباب الثانى والستون : فى شرح كلمات من اصطلاح الصوفية مشيرة إلى الأحوال
 الباب الثالث والستون : فى ذكر شىء من البدايات والنهايات وصعقتها

فهذه الأبواب تحررت بعون الله تعالى، مشتملة على بعض علوم
 الصوفية وأحوالهم ومقاماتهم، وآدابهم وأخلاقهم، وغرائب مواجدهم،
 وحقائق معرفتهم وتوحيدهم، ودقيق إشاراتهم، ولطيف إصطلاحاتهم.

فعلومهم كلها أنباء عن وجدان، واعتزاء إلى عرفان، وذوق تحقق
 بصدق الحال، ولم يف باستيفاء كنهه صريح المقال، لأنها مواهب ربانية،
 ومناهج حقانية، استنزلها صفاء السرائر، وخلوص الضمائر، فاستعصت
 بكنهها على الإشارة، وطفحت على العبارة، وتهادتها الأرواح بدلالة التسام
 والانتلاف، وكرعت حقائفها من بحر اللطاف، وقد اندرس كثير من
 دقيق علومهم، كما أنطمس كثير من حقائق رسومهم.

وقد قال الجنيد رحمه الله : علمنا هذا قد طوى بساطة منذ كنا
 سنة، ونحن نتكلم فى حواشيه.

بدا هذا القول منه فى وقته مع قرب العهد بعلماء السلف وصالحى
 التابعين، فكيف بنا مع بعد العهد وقلة العلماء الزاهدين، والعارفين بحقائق
 علوم الدين.

والله المأمول أن يقابل جهد القل بحسن القبول، والحمد لله رب العالمين.

الباب الأول في ذكر منشأ علوم الصوفية

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو التحجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي إمام من لفضله في شوال سنة ستين وخمسمائة، قال أنبأنا الشريف نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي، قال أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد الروزية المجاورة بمكة حرسها الله تعالى، قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني، قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف القزويني، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال، "إنما مثلي ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعينى، وإني أنا النذير الحريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فاندلجوا، فأنطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فأصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعنى فأتبع ما جئت به، ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من الحق".

وقال ﷺ: "مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أخالت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى لم يمان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به".

قال الشيخ : أعد الله تعالى لقبول ما جاء به رسول الله ﷺ أصفى القلوب وأزكى النفوس، فظهر تفاوت الصفاء واختلاف التزكية في تفاوت الفائدة والنفع، فمن القلوب ما هو بمثابة الأرض الطيبة التي أنبتت الكلاً والعشب الكثير، وهذا مثل من انتفع بالعلم في نفسه واهتدى، ونفعه علمه وهداه إلى الطريق القويم من متابعة رسول الله ﷺ .

ومن القلوب ما هو بمثابة الأخانات، أي القدران جمع أخاذة، وهو المصنع والغدير الذي يجتمع فيه الماء. فنفس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت، وقلوبهم صفت فاختلفت بمزيد الفائدة قصاروا أخاذات.

قال مسروق : صحبت أصحاب رسول الله ﷺ فوجدتهم كأكخانات، لأن قلوبهم كانت واعية، فصارت أوعية للعلوم بما رزقت من صفاء الفهوم.

أخبرنا الشيخ الإمام رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة، قال أنبأنا أبو سعيد محمد الخليلي، قال أنبأنا القاضي أبو سعيد محمد الفرحزاذي، قال أنبأنا أبو إسحاق بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم بن عيسى، قال، حدثنا علي بن علي، قال، حدثنا أبو حمزة الثمالي، قال، حدثني عبد الله بن الحسن، قال، حين نزلت هذه الآية: ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ ^(١) قال رسول الله ﷺ لعلي، «سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أذنك يا علي»، قال علي: فما نسيت شيئاً بعد وما كان لي أن أنسى.

قال أبو بكر الواسطي : أذن وعيت عن الله تعالى أسريره.

وقال أيضاً : واعية في معادنها ، ليس فيها غير ما شهدته شيء، فهي الخالية عما سواه، فما اضطراب الطبائع إلا ضرب من الجهل.

فقلوب الصوفية واعية لأنهم زهدوا في الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى، فبالتقوى زكت نفوسهم، وبالزهد صفت قلوبهم، فلما عدموا

شواغل الدنيا بتحقيق الزهد، انفتحت مسام بواطنهم، وسمعت آذان قلوبهم، وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا. فعلماء التفسير، وأئمة الحديث، وفقهاء الإسلام، أحاطوا علماً بالكتاب والسنة، واستنبطوا منها الأحكام، وردوا الحوادث المتجددة إلى أصول من النصوص، وحمى الله بهم الدين.

وعرف علماء التفسير وجه التفسير، وعلم التأويل، ومذاهب العرب في اللغة، وغرائب النحو والتصريف، وأصول القصص، واختلاف وجوه القراءة، وصنفوا في ذلك الكتب، فأتسع بطريقتهم علوم القرآن على الأمة.

وأئمة الحديث ميزوا بين الصحاح والحسان، وتفرّدوا بمعرفة الرواة وأسامى الرجال، وحكموا بالجرح والتعديل، ليتبين الصحيح من السقيم، ويتميز المعوج من المستقيم، فيتحفظ بطريقتهم طريق الرواية والسند حفظاً للسنة.

وانتدب الفقهاء لاستنباط الأحكام، والتفريع في المسائل، ومعرفة التعليل، ورد الفروع إلى الأصول بالعلل الجوامع، واستيعاب الحوادث بحكم النصوص.

وتفرع من علم الفقه والأحكام علم أصول الفقه، وعلم الخلاف، وتفرع من علم الخلاف علم الجدل. وأحوج علم أصول الفقه إلى شيء من علم أصول الدين، وكان من علمهم علم الفرائض، ولزم منه علم الحساب والجبر والمقابلة، إلى غير ذلك، فتمهنت الشريعة، وتأيّدت، واستقام الدين الحنيفي، وتفرع وتواصل الهدى النبوي المصطفوي، فأنبئت أراضى قلوب العلماء الكلاء والعشب، بما قبلت من مياه الحياة من الهدى والعلم.

قال الله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ۖ ﴾^(١).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الماء العلم، والأودية القلوب.

قال أبو بكر الواسطي رحمه الله : خلق الله تعالى درة صافية، فلاحظها بعين الجلال، فذابت حياء منه، فسالت، فقال (انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها.

وقال ابن عطاء: (انزل من السماء ماء) هذا مثل ضربه الله تعالى للعبد، وذلك إذا سال السيل في الأودية، لا يبقى في الأودية نجاسة إلا كنسها وذهب بها، وكذلك إذا سال النور الذي قسمه الله تعالى للعبد في نفسه، لا تبقى فيه غفلة ولا ظلمة (انزل من السماء ماء) يعنى قسمة النور (فسالت أودية بقدرها) يعنى في القلوب الأنوار على ما قسم الله تعالى لها في الأزل: (فأما الزبد فيذهب جفاء) فتصير القلوب منورة لا تبقى فيها جفوة (وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) تذهب البواطل وتبقى الحقائق.

وقال بعضهم: (انزل من السماء ماء) انواع الكرامات، فأخذ كل قلب بحظه ونصيبه، فسالت أودية قلوب علماء التفسير والحديث، والفقهاء بقدرها، وسالت أودية قلوب الصوفية من العلماء الزاهدين في الدنيا، المتمسكين بحقائق التقوى بقدرها. فمن كان في باطنه لوث محبة الدنيا من حصول المال والجاه، وطلب المناصب والرفعة، سال وادى قلبه بقدره، فأخذ من العلم طرفاً صالحاً ولم يحط بحقائق العلوم، ومن زهد في الدنيا اتسع وادى قلبه، فسالت فيه مياه العلوم، واجتمعت وصارت أخالفت.

فيل للحسن البصرى، شكنا قال الفقهاء، فقال : وهل رأيت فقيهاً قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا.

فالصوفية أخذوا حظاً من علم الدراسة فأفادهم علم الدراسة العمل بالعلم، فلما عملوا بما علموا أفادهم العمل علم الوراثة، فهم مع سائر العلماء في علومهم، وتميزوا عنهم بعلوم زائدة، هي علوم الوراثة، وعلم الوراثة هو الفقه في الدين.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
تَفَرَّقَ مِنْ كُلِّ بَرَقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ...﴾^(١)

فصار الإنذار مستفاداً من الفقه، والإنذار إحياء المنذر بماء العلم،
والإحياء بالعلم رتبة الفقه في الدين، فصار الفقه في الدين من اكمل
المراتب وأعلاها، وهو علم العالم الزاهد في الدنيا، المتقى، الذي يبلغ رتبة
الإنذار بعلمه.

فمورد العلم والهدى رسول الله ﷺ أولاً، ورد عليه الهدى والعلم من الله
تعالى، فارتوى بذلك ظاهراً وباطناً، فظهر من ارتواء ظاهره الدين، والدين
هو الانقياد والخضوع، مشتق من الدون، فكل شيء اتضع فهو دون، فالدين
أن يضع الإنسان نفسه لربه.

قال الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ...﴾^(٢)

فبالتفرق في الدين يستولى الذبول على الجوارح، وتذهب عنها نضارة
العلم، والنضارة في الظاهر بتزيين الجوارح بالانقياد في النفس والمال، مستفاد
من ارتواء القلب، والقلب في ارتوائه بالعلم بمثابة البحر، فصار قلب رسول الله
ﷺ بالعلم والهدى بحراً مواجاً، ثم وصل من بحر قلبه إلى النفس، فظهر على
نفسه الشريفة نضارة العلم وريه، فتبدلت نعوت النفس وأخلاقها، ثم وصل
إلى الجوارح جبول فصارت ريانة ناضرة، فلما استتمت نضارة وامتلات رياء
بعنه الله تعالى إلى الخلق، فاقبل على الأمة بقلب مواج بمياه العلوم، واستقبل

(١) سورة التوبة، الآية ١٢٢.

(٢) سورة الشورى، الآية ١٣.

جداول الفهوم، وجرى من بحرہ فی کل جدول قسط ونصیب، وذلك القسط
الواصل إلى الفهوم هو الفقه فی الدین.

روی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «ما عبد
الله عز وجل بشيء أفضل من فقهه فی الدین، وفقیه واحد أشد على الشیطان
من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد هذا الدین الفقه».

حدثنا شیخ الإسلام أبو النجیب إملاء، قال حدثنا سعید بن حفص،
قال حدثنا أبو طالب الزینی، قال أخبرتنا ریمة بنت أحمد بن محمد الروزیة،
قالت أخبرنا أبو الهیثم، قال أخبرنا الفربری، قال أخبرنا البخاری، قال حدثنا
ابن وهب، عن یونس، عن ابن شهاب، عن حمید بن عبد الرحمن، قال:
سمعت معاوية خطیباً یقول سمعت رسول الله ﷺ یقول: «من یرد الله به خيراً
یفقهه فی الدین، وإنما أنا قاسم والله یعطي».

قال الشیخ: إذا وصل العلم إلى القلب انفتح بصر القلب، فأبصر الحق
والباطل، وتبین له الرشد من الغی.

ولما قرأ رسول الله ﷺ على الأعرابی «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره.
ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره»، قال الأعرابی: حسبي حسبي، فقال رسول
الله ﷺ: «فقه الرجل».

وروی عبد الله بن عباس: أفضل العبادة الفقه فی الدین.

والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب، فقال: (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا
یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ^(١) فَلَمَّا فَفَهُوا عِلْمُوا، وَلَمَّا عِلْمُوا عَمِلُوا، وَلَمَّا عَمِلُوا
عَرَفُوا، وَلَمَّا عَرَفُوا اهْتَدَوْا، فَكُلٌّ مِنْ كَانَ لَفَقَهُ كَانَتْ نَفْسُهُ أَسْرَعَ إجابة،
واكثر انقیاداً لعالم الدین، وأوفر حظاً من نور الیقین.

فالعلم جملة موهوبة من الله للقلوب، والعرفة تميز تلك الجملة، والهدى وجدان القلوب ذلك، فالنبي ﷺ لما قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» أخبر أن وجد القلب النبوي العلم، وكان هادياً مهدياً، وعلمه صلوات الله عليه منهما وراثة معجونة فيه من آدم أبي البشر ﷺ حيث علم الأسماء كلها، والأسماء سمة الأشياء، فكرمه الله تعالى بالعلم.

وقال تعالى: ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾^(١).

فأدم لما ركب من العلم والحكمة صار ذا الفهم والفطنة والعرفة، والراقة واللفظ، والحب والبغض، والفرح والغم، والرضا والغضب، والكياسة. ثم اقتضاه استعمال كل ذلك، وجعل لقلبه بصيرة واهتداء إلى الله تعالى بالنور الذي وهب له.

فالنبي ﷺ بعث إلى الأمة بالنور الموروث والوهاب له خاصة.

وقيل: لما خاطب الله السموات والأرض بقوله: «أتينا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» نطق من الأرض وأجاب موضع الكعبة، ومن السماء ما يحاذيها.

وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أصل طينة رسول الله ﷺ من سرة الأرض بمكة.

فقال بعض العلماء: هذا يشعر بأن ما أجاب من الأرض ذرة للصطفى محمد ﷺ، ومن موضع الكعبة دحيث الأرض، فصار رسول الله ﷺ هو الأصل في التكوين، والكائنات تبع له. وإلى هذا الإشارة بقوله ﷺ «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»^(٢)، وفي رواية «بين الروح والجسد» وقيل لذلك سمي أمياً، لأن مكة أم القرى، وذرت أم الخليفة وتربة الشخص مدفنه، فكان يقتضي أن يكون مدفنه بمكة حيث كانت تربته منها، ولكن قبل الماء لما تموج رمى

(١) سورة العلق، الآية ٥.

(٢) أي قدر الله نبوته كما قدر الأشياء كلها.

الزبد إلى النواحي فوقعت جوهرة النبي ﷺ إلى ما يحاذي تربته بالمدينة، وكان رسول الله ﷺ مكيا مدنيا، حنينه إلى مكة، وتربته بالمدينة^(١).

والإشارة فيما ذكرناه من ذرة رسول الله ﷺ هو ما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى...﴾^(٢) ورد في الحديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كهيئة الذر، استخرج الذر من مسام شعر آدم، فخرج الذر كخروج العرق.

وقيل: كان السح من بعض اللائكة، فاضاف الفعل إلى السبب.

وقيل: معنى القول بأنه مسح أي احصى كما تحصى الأرض بالمساحة، وكان ذلك ببطن نعمان، وإذ بجانب عرفة بين مكة والطائف. فلما خاطب الذر واجابوا ببلى كتب العهد في ورق أبيض، واشهد عليه اللائكة، وأقم الحجر الأسود فكانت ذرة رسول الله ﷺ هي المحببة من الأرض، والعلم والهدى فيه معجونا، فبعث بالعلم والهدى موروذا له وموهوبا^(٣).

(١) هذا تحسف في التأويل لا مبرر له فلم يخلق من الطين، إلا آدم عليه السلام فالخلق على أربعة اصناف

أ- من الطين لقوله جل وعز، ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [سورة السجدة آية: ٧] وهو آدم عليه السلام.

ب- من آب بدون أم وهي حواء خلقت من آدم عليها السلام لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوهَا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [سورة النساء آية: ١].

ج- من أم بلا أب وهو المسيح عليه السلام لقوله جل وعلا، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخُنَا مِنْهَا رُوحًا﴾ [سورة التحريم آية: ١٢]. ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِصَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [سورة آل عمران آية: ٤٥]

د- من رجل وامرأة وهم سائر البشر ومنهم الأنبياء لقوله جل وعز، ﴿وَبَشِّرْهُنَّ بِكُلِّ دُجَىٍّ وَنَسَاءٍ﴾ [سورة النساء آية: ١] أي من آدم وحواء ثم من جاءوا بعدهم وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

(٢) سورة الأعراف: الآية ١٧٢.

(٣) علم الرسول ﷺ من الله سبحانه وتعالى إما بطريق الوحي أو الإلهام.

وقيل: لما بعث الله جبرائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبت، حتى بعث الله تعالى عزرائيل، فقبض قبضة من الأرض، وكان إبليس قد وطئ الأرض بقدميه، فصار بعض الأرض بين قدميه، وبعض الأرض بين موضع قدميه، فخلقت النفس مما مس قدم إبليس، فصارت مأوى الشر^(١)، وبعضها لم يصل إليه قدم إبليس، فمن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء.

وكانت ذرة رسول الله ﷺ موضع نظر الله تعالى من قبضة عزرائيل، لم يمسها قدم إبليس، فلم يصبه حظ الجهل، بل صار منزوع الجهل، موهرا حظه من العلم، فبعثه الله تعالى بالهدى والعلم، وانتقل من قلبه إلى القلوب، ومن نفسه إلى النفوس، ف وقعت المناسبة في أصل طهارة الطينة، ووقع التأليف بالتعارف الأول.

فكل من كان أقرب مناسبة بنسبة طهارة الطينة، كان أوفر حظا من قبول ما جاء به، فكانت قلوب الصوفية أقرب مناسبة، فاخذت من العلم حظا وافرا وصارت بواطنهم أخاذات، فعلموا وعملوا، كالأخاذ الذي يسقى منه ويزرع منه، وجمعوا بين فائدة علم الدراسة وعلم الوراثة بأحكام أساس التقوى.

ولما تزكت النفوس، أنجلت مرآيا قلوبهم، بما صقلها من التقوى، فأنجلي فيها صور الأشياء على هيئتها وماهيئتها، فبانت الدنيا بقبحها فرفضوها، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوها. فلما زهدوا في الدنيا، انصبت إلى بواطنهم أقسام العلوم انصبابا، وانضاف إلى علم الدراسة علم الوراثة.

(١) هذه أمور غيبية لم يشهد بها أحد لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (سورة الكهف آية: ٥١). فليس هناك دليل يسند مثل هذه الحكايات. وما ذهب الإنسان الذي خلقه الله مما مس قدم الشيطان حتى تكون نفسه مأوى للشر.

واعلم أن كل حال شريف نعزوه إلى الصوفية في هذا الكتاب، هو حال المقرب، والصوفي هو المقرب، وليس في القرآن اسم الصوفي، واسم الصوفي ترك ووضع للمقرب على ما سنشرح ذلك في باب.

ولا يعرف في طرفي بلاد الإسلام شرقاً وغرباً هذا الاسم لأهل القرب، وإنما يعرف للمتسمين وكم من الرجال القربين في بلاد المغرب وبلاد تركستان وما وراء النهر لا يسمون صوفية، لأنهم لا يتزبون بزي الصوفية، ولا مشاحة في الألفاظ فيعلم أنا نعني بالصوفية للقربين.

فمشايخ الصوفية الذين أسماؤهم في الطبقات وغير ذلك من الكتب كلهم كانوا في طريق القربين، وعلومهم علوم أحوال القربين، ومن تطلع إلى مقام القربين من جملة الأبرار هو متصوف ما لم يتحقق بحالهم، فإذا تحقق بحالهم صار صوفياً، ومن عداهما ممن تميز بزي ونسب إليهم فهو متشبه، وهوق كل ذي علم عليهم.

الباب الثاني في تخصص الصوفية بحسن الاستماع

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجى ب السهروردي إماماً، قال أنا أبو منصور المقرئ، قال أنا الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب، قال أنا أبو عمرو الهاشمي، قال أنا أبو علي اللؤلؤي، قال أنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن شعبه، قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر ابن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نضر امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه».

اساس كل خير حسن الاستماع.

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ...﴾^(١).

يقول بعضهم: علامة الخير في السماع ان يسمع العبد بغشاء اوصافه ونعوته ويسمعه بحق من حق.

وقال بعضهم: لو علمهم اهل السماع لفتح آذانهم للاستماع. فمن تملكته الوسوس وغلب على باطنه حديث النفس لا يقدر على حسن الاستماع.

فالصوفية واهل القرب لما علموا ان كلام الله تعالى ورسائله إلى عباده ومخاطباته إياهم، راوا كل آية من كلامه تعالى بجزء من بحر العلم، بما تتضمن من ظاهر العلم وباطنه، وجليه وخفيه، وباباً من ابواب الجنة، باعتبار ما تنبه او تدعو إليه من العمل.

ورأوا كلام رسول الله ﷺ الذي لا ينطق به عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من عند الله تعالى، يتعين الاستماع إليه، فكان من أهم ما عندهم الاستعداد للاستماع، ورأوا أن حسن الاستماع قرع باب للكوت، واستنزال بركة الرغبوت والرهبوت.

ورأوا أن الوسوس أذخنة شائرة من نار النفس الأمارة بالسوء، وقتام يتراكم من نفث الشيطان، وأن الخطوط العاجلة والأقسام الدنيوية التي هي مناط الهوى ومثار الردى، بمثابة الحطب الذي تزداد النار به تاججا، ويزداد القلب به تحرجا، فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها.

فلما انقطعت عن نار النفس أحصابها، وفترت نيرانها، وقل دخانها، شهدت بواطنهم وقلوبهم ومصادر العلوم، فهينوا مواردها بصفاء الفهم، فلما شهدوا سمعوا. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^(١).

قال الشبلى رحمه الله: موعظة القرآن لمن قلبه حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفه عين.

قال يحيى بن معاذ الرزى: القلب قلبان:

قلب قد احتشى بأشغال الدنيا، حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدر صاحبه ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا.

وقلب قد احتشى بأحوال الآخرة، حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه إلى الآخرة.

فانظر كم بين بركة تلك الأفهام الثابتة، وشؤم هذه الأشغال الفانية التي أفلحتك عن الطاعة.

وقال بعضهم: لن كان له قلب سليم من الأغراض والأمراض.

قال الحسين بن منصور: ^(١) لمن كان له قلب لا يخطر فيه إلا شهود

الرب وأنشد:

انعى إليك قلوباً طالما هطلت سبحانه الوحي فيها أبجر الحكم

وقال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق بعين التعظيم، فذاب له وانقطع له

عما سواه.

وقال الواسطي: أي لذكرى لقوم مخصوصين لا لسائر الناس، لمن كان له قلب أي في الأزل وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ...﴾ ^(٢).

وقال أيضاً: الشاهدة تذهل، والحجبة تفهم، لأن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له وخشع.

وهذا الذي قاله الواسطي صحيح في حق أقوام. وهذه الآية تحكم بخلاف هذا لأقوام آخرين، وهم أرباب التمكين، يجمع لهم بين الشاهدة والفهم. فموضع الفهم محل الحادثة والكاله، وهو سمع القلب، وموضع الشاهدة بصر القلب. وللسمع حكمة وفائدة، وللبصر حكمة وفائدة. فمن هو في سكر الحال يغيب سمعه في بصره، ومن هو في حال الصحو والتمكين لا يغيب سمعه في بصره، لتملكه ناصية الحال، ويفهم بالوعاء الوجودي المستعد المقال، لأن الفهم لفهم مورد الإلهام والسماع.

والإلهام والسماع يستدعيان وعاء وجودياً، وهذا الوجود موهوب منشأ إنشاء ثانياً للتمكن في مقام الصحو، وهو غير الوجود الذي يتلاشى عند لعان نور الشاهدة لمن جاز على ممر الفناء إلى مقار البقاء.

(١) الحلاج.

(٢) سورة الأنعام: الآية ١٢٢.

وقال ابن سمعون: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعرف أدب الخدمة وأدب القلب، وهي ثلاثة أشياء:

فإن القلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة، فمن وقف على شهوته وجد ثلث الأدب.

ومن اهتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد فقد وجد ثلثي الأدب.

والثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلاً، فقد وجد كل الأدب.

وقال محمد بن علي الباقر: موت القلب من شهوات النفس، فكلماً رهض شهوة نال من الحياة بقسطها، فالسمع للأحياء لا للأموات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى...﴾^(١).

قال سهل بن عبد الله: القلب رفيق تؤثر فيه الخطوات المذمومة، وأثر القليل عليه كثير. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(٢)، فالقلب عمال لا يفتر، والنفس يقضائه لا ترقد، فإن كان العبد مستمعاً إلى الله تعالى، وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس.

فكل شيء سد باب الاستماع فمن حركة النفس، وفي حركتها يطرق الشيطان. وقد ورد: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات.

وقال الخسین: بصائر البصريين، ومعارف العارفين، ونور العلماء الربانيين، وطرق السابقين الناجين، والأزل والأبد وما بينهما من الحث لمن كان له قلب أو ألقى السمع.

(١) سورة النمل، الآية ٨٠.

(٢) سورة الزخرف: الآية ٣٦.

وقال ابن عطاء: هو القلب الذي يلاحظ الحق ويشاهده ولا يغيب عنه
خطرة ولا فترة، فيسمع به، بل يسمع منه، ويشهد به، بل يشهده، فإذا لاحظ
القلب الحق بعين الجلال، فزع وارتعد، وإذا طالع به عين الجمال هدا واستقر.

وقال بعضهم: إن كان له قلب بصير يقوى على التجريد مع الله تعالى،
والتفريد له، حتى يخرج من الدنيا والخلق والنفس، فلا يشتغل بغيره، ولا
يركن إلى سواه، فقلب الصوفي مجرد عن الأكوان، ألقى سمعه، وشهد
بصره.

فسمع السموعات، وأبصر البصرات، وشاهد الشهودات، لتخلصه إلى الله
تعالى، واجتماعه بين يدي الله. والأشياء كلها عند الله، وهو عنده، فسمع
وشاهد، فأبصر وسمع جعلها، ولم يسمع ويشاهد تفاصيلها، لأن الجمل تدرك
لسعة عين الشهود، والتفاصيل لا تدرك لضيق وعاء الوجود. والله تعالى هو
العالم بالجمل والتفاصيل.

وقد مثل بعض الحكماء تفاوت الناس في الاستماع وقال: إن البادر خرج
ببذره فعلاً منه كفة، فوقع منه شيء على ظهر الطريق فلم يلبث أن
انحط عليه الطير فاختطفه، ووقع منه شيء على الصفوان وهو الحجر
الأملس عليه تراب يسير وندى قليل فنبت، حتى إذا وصلت عروقه إلى
الصفاء لم تجد مساعاً تتنفذ فيه هيبيس.

وقع منه شيء في أرض طيبة فيها شوك فنبت، فلما ارتفع خنقه
الشوك فأفسده واختلط به، ووقع منه شيء على أرض طيبة ليست على
ظهر الطريق ولا على الصفوان ولا فيها شوك فنبت ونما وصلاح.

فمثل البادر مثل الحكيم، ومثل البذر كممثل صواب الكلام، ومثل ما
وقع على ظهر الطريق مثل الرجل يسمع الكلام وهو لا يريد أن يسمعه، فما
يلبث الشيطان أن يختطفه من قلبه فينساه.

ومثل الذي وقع على الصفوان مثل الرجل يستمع الكلام فيستحسنه ثم تفضي الكلمة إلى قلب ليس فيه عزم على العمل فينسخ من قلبه.

ومثل الذي وقع في أرض طيبه فيها شوك، مثل الرجل يسمع الكلام وهو ينوي أن يعمل به، فإذا اعترضت له الشهوات هيئته عن النهوض بالعمل، فترك ما نوى عمله لغلبة الشهوة، كالزراع يختنق بالشوك.

ومثل الذي وقع في أرض طيبه مثل السميع الذي ينوي عمله فيفهمه ويعمل به ويجانب هواه.

وهذا الذي جانب الهوى انتهج سبيل الهدى هو الصوفي، لأن للهوى حلاوة والنفس إذا تشربت حلاوة الهوى فهي تركز إليه وتستلذه، واستلذاذ الهوى هو الذي يخلق التبت كالشوك، وقلب الصوفي نازله حلاوة الحب الصافي، والحب الصافي تعلق الروح بالحضرة الإلهية، ومن قوة انجذاب الروح إلى الحضرة الإلهية بداعية الحب تستتبع القلب والنفس.

وحلاوة الحب للحضرة الإلهية تغلب حلاوة الهوى، لأن حلاوة الهوى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لكونها لا ترتقي عن حد النفس، وحلاوة الحب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنها متصلة في الروح، فرعها عند الله تعالى وعروقها ضاربة في أرض النفس، فإذا سمع الكلمة من القرآن أو من كلام رسول الله ﷺ يتشربها بالروح والقلب والنفس، ويفضيها بكليته ويقول،

أشتم منك نسيماً لست أعرفه أظن الماء جرت فيك أرداننا

فتعمه الكلمة وتشمله، وتصير كل شعرة منه سمعاً، وكل ذرة منه بصراً، فيسمع الكل بالكل، وببصر الكل بالكل، ويقولون:

إن نأملتكم فكلي عيون أو تذكرتكم فكلي قلوب

قال الله تعالى: ﴿... فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(١).

قال بعضهم، اللب والعقل مائة جزء، تسعة وتسعون في النبي ﷺ وجزء في سائر المؤمنين، والجزء الذي في سائر المؤمنين أحد وعشرون سهماً، فسهم يتساوى للمؤمنون كلهم فيه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعشرون جزءاً يتفاضلون فيها على مقادير حقائق إيمانهم.

قيل: في هذه الآية فضيلة رسول الله ﷺ، أي الأحسن ما يأتي به، لأنه لما وقعت له صحبة التمكين، ومقارنة الاستقرار قبل خلق الكون، ظهرت عليه الأنوار في الأحوال كلها، وكان معه أحسن الخطاب، وله السبق في جميع المقامات. ألا تراه ﷺ يقول: «نحن الآخرون السابقون» يعني الآخرون وجوداً، السابقون في الخطاب الأول في الفضل في محل القدس.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...﴾^(٢).

قال الجنيد: تنسموا روح ما دعاكم إليه، فأسرعوا إلى محو العلانق للشغلة، وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر، وتجرعوا مرارة المكابدة، وصدقوا الله في العاملة، واحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه، وهانت عليهم المصائب، وعرفوا قدر ما يطلبون، وسجنوا همهم عن التفلت إلى مذكور سوى وليهم، فحيوا حياة الأبد بالحي الذي لم يزل ولا يزال.

وقال الواسطي رحمه الله تعالى: حياً بما تصفيها عن كل معلول لفظاً وفعلًا.

(١) سورة الزمر: الآيات ١٧ - ١٨.

(٢) سورة الأنفال: الآية ٢٤.

وقال بعضهم: استجيبوا لله بسرائركم، وللرسول بظواهركم، فحياة النفوس بمتابعة الرسول ﷺ، وحياة القلوب بمشاهدة الغيوب، وهو الحياء من الله تعالى برؤية التقصير.

وقال ابن عطاء، في هذه الآية الاستجابة على أربعة أوجه، أولها إجابة التوحيد، والثاني إجابة التحقيق، والثالث إجابة التسليم، والرابع إجابة التقريب. فالاستجابة على قدر السماع، والسماع من حيث التفهم، والفهم على قدر المعرفة بقدر الكلام، والمعرفة بالكلام على قدر المعرفة والعلم بالتكلم، ووجوه الفهم لا تنحصر، لأن وجوه الكلام لا تنحصر.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾^(١) فالله تعالى في كل كلمة من القرآن كلماته التي ينفذ دون نفاذها، فكل الكلام كلمة نظراً إلى ذات التوحيد، وكل كلمة كلمات نظراً لسعة العلم الأزلي.

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي، قال: أنبأنا الرئيس أبو علي بن نبهان، قال: أنا الحسن بن شاذان، قال: أنا دعلج بن أحمد، قال: أنا أبو الحسن ابن عبد العزيز البغوي، قال: أنا أبو عبيد بن القاسم بن سلام، قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع»، فقال: فقلت يا أبا سعيد ما المطلع؟ قال: يطالع قوم يعملون به. قال أبو عبيد: أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله ابن مسعود، قال أبو عبيد، حدثني حجاج، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود، قال: ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. فالمطلع الصعد يصعد إليه من معرفة علمه، فيكون المطلع الفهم بفتح الله تعالى على كل قلب بما يزرق من النور.

واختلف الناس في معنى الظهر والبطن.

قال قوم: الظهر لفظ القرآن، والبطن تاويله.

وقيل: الظهر صورة القصة مما أخبر الله تعالى عن غضبه على قوم وعقابه إياهم، فظاهر ذلك إخبار عنهم، وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة.

وقيل: ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به.

وقيل: ظهره تلاوته كما أنزل. قال الله تعالى: ﴿...وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾^(١).

وبطنه التلويح والتفكير فيه. قال الله تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَيْدُبْرًا ءَايَاتِهِ وَلَيْتَدَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(٢).

وقيل: قوله لكل حرف حد، أي في التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز السمع المنقول.

وفرق بين التفسير والتاويل. فالتفسير علم نزول الآية وشانها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها، وهذا محظور على الناس ككافة القول إلا بالسمع والأثر. وأما التاويل فصرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة. فالتاويل يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه من صفاء الفهم ورتبة العرفة ومنصب القرب من الله تعالى.

قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة.

فما أعجب قول عبد الله بن مسعود: ما من آية إلا ولها قوم سيعملون بها.

(١) سورة الزمل، الآية ٤.

(٢) سورة ص، الآية ٢٩.

وهذا الكلام محرض لكل طالب صاحب همّة أن يصفى موارد الكلام،
وبفهم دقيق معانيه وغامض أسرارهِ من قلبه.

فالصوفي بكمال الزهد في الدنيا، وتجريد القلب عما سوى الله تعالى،
مطلع من كل آية، وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عتيد، وله
بكل فهم عمل جديد، ففهمهم يدعو إلى العمل، وعملهم يجلب صفاء الفهم
ودقيق النظر في معاني الخطاب. فمن العلم علم، ومن العلم عمل، والعلم
والعمل يتناوبان فيه.

وهذا العمل أنفياً إنما هو عمل القلوب، وعمل القلوب غير عمل القالب،
وأعمال القلوب للطفها وصادقتها مشاكلة للعلوم، لأنها نيات وطويات
وتعلقات روحية، وتأديت قلبية، ومسامرات سرية.

وكلما اتوا بعمل من هذه الأعمال رفع لهم علم من العلم، واطلعوا
على مطلع من فهم الآية جديد. ويخالج سرى أن يكون المطلع ليس بالوقوف
بصفاء الفهم على دقيق المعنى وغامض السر في الآية، ولكن المطلع أن يطلع
عند كل آية على شهود المتكلم بها، لأنها مستودع وصف من أوصافه، ونحت
من نعوته، فيتجدد له التجليات بتلاوة الآيات وسماعتها، ويصير له مرآة
منبئة عن عظيم الجلال.

ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: لقد يجلي الله تعالى
لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون، فيكون كل آية مطلع من هذا الوجه،
فالحمد للكلام، والمطلع الترقى عن حد الكلام إلى شهود المتكلم.

وقد نقل عن جعفر الصادق أيضاً أنه خر مغشياً عليه وهو في الصلاة،
فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها.

فالصوفي لما لاح له نور ناصية التوحيد، وألقى سمعه عند سماع الوعد
والوعيد، وقلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى، صار بين يدي الله حاضراً
شهيدياً يرى لسانه أو لسان غيره في التلاوة كشجرة موسى عليه السلام

حيث أسمع الله منها خطابه إياه بأنى أنا الله. فإذا كان سماعه من الله تعالى واستماعه إلى الله، صار سمعه بصره، وبصره سمعه، وعلمه عمله، وعمله علمه، وعاد آخره أوله، وأوله آخره. ومعنى ذلك أن الله تعالى خاطب النذر بقوله.

ويحتاج المطالع للعلوم والأخبار وسير أهل الصلاح وحكاياتهم وأنواع الحكم والأمثال التي فيها نجاة من عذاب الآخرة أن يكون في ذلك كله متادباً بادب حسن الاستماع، لأنه نوع من ذلك.

وكما أن القلب استعداد بحسن الاستماع بالزهادة والتقوى حتى أخذ من كل ما سمعه أحسنه فيكون أخذاً بالمطالعة من كل شيء أحسنه.

ومن الأدب في المطالعة أن العبد إذا أراد أن يطالع شيئاً من الحديث والعلم يعلم أنه قد تكون مطالعة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها على الذكر والتلاوة والعمل فتستروح بالمطالعة كما تستروح بمجالسة الناس ومكالتهم.

فليتفقد للتفطن نفسه في ذلك، ولا يستحلى مطالعة الكتب إلى حد يأخذ ذلك من وقته، ويراعي الإفراط فيه، فإذا أراد مطالعة كتاب أو شيء من العلم لا يبادر عليه إلا بعد التثبت والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، وطلب التأييد من رحمة الله تعالى فيه، فإنه قد يرزق بالمطالعة ما يكون من مزيد حاله، ولو قدم الاستخارة لذلك كان حسناً، فإن الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهم موهبة من الله، زيادة على ما يتبين من صورة العلم، فالعلم صورة ظاهرة وسر باطن وهو الفهم.

والله تعالى نبه على شرف الفهم بقوله: ﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنٌ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا...﴾^(١) أشار إلى الفهم بمزيد اختصاص وتمييز عن الحكم والعلم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾^(٢).

فإن كان السمع هو الله تعالى يسمع تارة بواسطة اللسان، وتارة بما
يرزق بمطالعة الكتب من التبيان، فصار ما يفتح الله تعالى بمطالعة الكتب
على معنى ما يرزق من السموع ببركة حسن الاستماع، ليتفقد العبد حاله
في ذلك، ويتعلم علمه وأدبه، فإنه باب كبير من أبواب الخير، وعمله صالح
من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين التبتلين لاستفتاح أبواب
الرحمة والمزيد من كل شيء ينفع سلوك الآخرة.

الباب الثالث

في بيان فضيلة علوم الصوفية والإشارة إلى أنموذج منها

حدثنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن الصوفي، قال: أنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، قال: أنا أبو عمران السمرقندي، قال: أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرمي، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه قال: سأل رجل النبي ﷺ عن الشر فقال: «لا تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير، يقولها ثلاثاً، ثم قال: إن شر الشر شرور العلماء، وإن خير الخير خبار العلماء».

فالعلماء أدلاء الأمة، وعمد الدين، وسرج ظلمات الجهالات الجبلية، ونقباء ديوان الإسلام، ومعادن حكم الكتاب والسنة، وأمناء الله تعالى في خلقه وأطباء العباد، وجهابذة الملّة الحنفية، وحملة عظيم الأمانة. فهم أحق الخلق بحقائق التقوى، وأحوج العباد إلى الزهد في الدنيا، لأنهم يحتاجون إليها لنفوسهم ولغيرهم، ففسادهم فساد متعمد، وصلاحهم صلاح متعدد.

قال سفيان بن عيينة: أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم، وأعلم الناس من علم بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى.

وهذا قول صحيح، يحكم بأن العالم إذا لم يعمل بعمله فليس بعالم، فلا يغرك تشدقه واستطالته، وحداقته وقوته في المناظرة والمجادلة، فإنه جاهل وليس بعالم، إلا أن يتوب الله عليه ببركة العلم، فإن العلم في الإسلام لا يضيع أهله، ويرجى عود العالم ببركة العلم.

والعلم فريضة وفضيلة، والفريضة ما لا بد للإنسان من معرفته، ليقوم بواجب حق الدين. والفضيلة ما زاد على قدر حاجته مما يكسبه

فضيلة في النفس موافقة للكتاب والسنة. وكل علم لا يوافق الكتاب والسنة، وما هو مستفاد منهما، أو معين على فهمهما، أو مستند إليهما كائناً ما كان، فهو رذيلة وليس بفضيلة، يزداد الإنسان به هواناً ورذيلة في الدنيا والآخرة.

قال العلم الذي هو فريضة لا يسع الإنسان جهله، على ما حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو التحييب، قال: أنا الحافظ أبو القاسم الستملي، قال: أنا الشيخ العالم أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال: أنا أبو محمد عبد الله ابن يوسف الأصفهاني، قال أنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدثنا جعفر بن عامر العسكري، قال: حدثنا الحسن بن عطية، قال: حدثنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ «اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم».

واختلف العلماء في العلم الذي هو فريضة.

قال بعضهم: هو طلب علم الإخلاص، ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الأعمال، لأن الإخلاص مأمور به، كما أن العمل مأمور به. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ...﴾^(١).

فالإخلاص مأمور به. وخدع النفس وغرورها وفسادها وشهواتها الخفية تخرب مباني الإخلاص للأمور به، فصار علم ذلك فرضاً حيث كان الإخلاص فرضاً، وما لا يصل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضاً.

وقال بعضهم، معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة، لأن الخواطر هي أصل الفعل ومبدؤه ومنشؤه، وبذلك يعلم الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، فلا يصح الفعل إلا بصحتها، فصار علم ذلك فرضاً حتى يصح الفعل من العبد لله.

(١) سورة البينة، الآية ٥.

وقال بعضهم: هو طلب علم الوقت.

وقال سهل بن عبد الله: هو طلب علم الحال، يعني حكم حاله الذي بينه وبين الله تعالى في دنياه وآخرته.

وقيل: هو طلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال فريضة. وقد ورد طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، فصار علمه فريضة من حيث إنه فريضة.

وقيل: هو طلب علم الباطن، وهو ما يزداد به العبد يقيناً. وهذا العلم هو الذي يكتسب بالصحة ومجالسة الصالحين من العلماء المؤمنين، والزهاد المقربين، الذين جعلهم الله تعالى من جنوده، يسوق الطالبين إليهم، ويقويهم بطريقتهم، ويرشدتهم بهم، فهم وارث علم النبي عليه السلام، ومنهم يتعلم علم اليقين.

وقال بعضهم: هو علم البيع والشراء، والنكاح والطلاق، إذا أراد الدخول في شيء من ذلك يجب عليه طلب علمه.

وقال بعضهم: هو أن يكون العبد يريد عملاً يجهل ما لله عليه في ذلك، فلا يجوز له أن يعمل برأيه، إذ هو جاهل فيما له وعليه في ذلك، فيراجع عالماً يسأله عنه ليحجبه على بصيرة ولا يعمل برأيه، وهذا علم يجب طلبه حيث جهل.

وقال بعضهم: طلب علم التوحيد فرض، فمن قائل يقول طريقه النظر والاستدلال، ومن قائل يقول إن طريقه النقل.

وقال بعضهم: إن كان العبد على سلامة الباطن وحسن الاستسلام والانقياد في الإسلام، ولا يحيك في صدره شيء فهم سالك، فإن حاك في صدره شيء أو توسوس بشيء يقدح في العقيدة، أو ابتلي بشبهة لا تؤمن غائلتها أن

تجره إلى بدعة أو ضلالة، فيجب عليه أن يستكشف عن الاشتباه، ويراجع أهل العلم ومن يفهمه طريق الصواب.

وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله، هو علم الفرائض الخمس التي بني عليها الإسلام، لأنها افترضت على المسلمين، وإذا كان عملها فرضاً صار علم العمل بها فرضاً. وذكر أن علم التوحيد داخل في ذلك، لأن أولها الشهادتان، والإخلاص داخل في ذلك، لأن ذلك من ضرورة الإسلام. وعلم الإخلاص داخل في صحة الإسلام.

وحيث أخبر رسول الله ﷺ أنه فريضة على كل مسلم يقتضي أن لا يسع مسلماً جهله، وكل ما تقدم من الأقاويل أكثرها ما يسع المسلم جهله لأنه قد لا يعلم علم الخواطر، وعلم الحال، وعلم الحلال بجميع وجوهه، وعلم اليقين المستفاد من علماء الآخرة كما ترى، وأكثر المسلمين على الجهل بهذه الأشياء. ولو كانت هذه الأشياء فرضت عليهم لعجز عنها أكثر الخلق إلا ما شاء الله.

وميلي في هذه الأقاويل إلى قول الشيخ أبي طالب أكثر، وإلى قول من قال يجب عليه علم البيع والشراء والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه. وهذا لعمرى فرض على السلم علمه، وهكذا الذي قاله الشيخ أبو طالب. وعندي في ذلك حد جامع لطلب العلم المفترض، والله أعلم، فأقول،

العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم، علم الأمر والنهي، والأمور ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والنهي ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. والأموريات والنهييات منها ما هو مستمر لازم للعبد بحكم الإسلام، ومنها ما يتوجه الأمر فيه والنهي عنه عند وجود الحادثة.

فما هو لازم مستمر لزومه متوجه بحكم الإسلام علمه به واجب من ضرورة الإسلام، وما يتجدد بالحوادث ويتوجه الأمر والنهي فيه فعلمه عند

تجلده فرض، لا يسع مسلماً على الإطلاق أن يجهله. وهذا الحد أعم من الوجود التي سبقت والله أعلم.

ثم إن الشايخ من الصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين في الدنيا شمروا عن ساق الجد في طلب العلم المفترض حتى عرفوه، وأقاموا الأمر والنهي، وخرجوا من عهدة ذلك بحسن توفيق الله تعالى. فلما استقاموا في ذلك متابعين لرسول الله ﷺ حيث أمره الله تعالى بالاستقامة فقال تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ...﴾^(١) فتح الله عليهم أبواب العلوم التي سبق ذكرها.

قال بعضهم: من يطبق مثل هذه الخاطبة بالاستقامة إلا من أيد من المشاهدات القوية، والأنوار البينة، والآثار الصادقة، بالثبوت ببرهان عظيم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَكَ﴾^(٢) ثم حفظ في وقت المشاهدة ومشاهدة الخطاب، وهو للزمن بمقام القرب، والخطاب على بساط الأنس محمد ﷺ، وبعد ذلك خوطب بقوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ...﴾ ولولا هذه المقامات ما أطلق الاستقامة التي أمر بها.

فيل لأبي حفص، أي الأعمال الفضل؟

قال: الاستقامة، لأن النبي ﷺ يقول: «استقيموا ولن تحصوا».

وقال جعفر الصادق في قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ...﴾ أي انتقم إلى الله بصحة العزم.

ورأى بعض الصالحين رسول الله ﷺ في المنام قال: قلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتنى سورة هود وأخواتها، فقال نعم، قال: فقلت له: ما الذي شيبك منها، فقص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال لا، ولكن قوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ...﴾.

(١) سورة هود، الآية ١١٢.

(٢) سورة الاسراء، الآية ٧٤.

فكما أن النبي ﷺ بعد مقدمات الشاهدات خوطب بهذا الخطاب، وطولب بحقائق الاستقامة، فكذا علماء الآخرة الزاهدون ومشايخ الصوفية القربون، منحهم الله تعالى من ذلك بقسط ونصيب، ثم ألهمهم طلب النهوض بواجب حق الاستقامة، وراوا الاستقامة أفضل مطلوب وأشرف مأمور.

قال أبو علي الجوزجاني: مكن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة.

وهذا الذي ذكره أصل كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلب، وذلك أن المجتهدين والتعبديين سمعوا بسير الصالحين للتقدمين، وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فأبدا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك.

ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب، متهماً لنفسه في صحة عمله، حيث لم يكشف بشيء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر فيه، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض المجتهدين الصادقين من ذلك باباً. الحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقيناً، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا، والخروج من دواعي الهوى. وقد يكون بعض عباده يكشف بصرف اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب.

ومن مكشف بصرف اليقين استغنى بذلك عن رؤية خوارق العادات، لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين، فلو مكشف هذا للرزوق صرف اليقين بشيء من ذلك ما ازداد يقيناً، فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع لاستغنائه، وتقتضي الحكمة كشف ذلك للآخر لموضع حاجته، فكان هذا الثاني يكون أتم استعداداً وأهلية من الأول حيث رزق حاصل ذلك وهو صرف اليقين بغير واسطة من رؤية قدره، فإن فيه آفة وهو العجب، فأغنى عن رؤية شيء من ذلك.

فسيبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي ككل الكرامة. ثم إذا وقع في طريقة شيء من ذلك جاز وحسن، وإن لم يقع فلا يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. فليعلم هذا لأنه أصل كبير للصالحين.

فالعلماء الزاهدون ومشايخ الصوفية والقربون حيث أكرموا بالقيام بواجب حق الاستقامة، رزقوا سائر العلوم التي أشار إليها المتقدمون كما ذكرنا، وزعموا أنها فرض، فمن ذلك علم الحال، وعلم القيام، وعلم الخواطر.

وسنشرح علم الخواطر وتفصيلها في باب إن شاء الله تعالى، وعلم اليقين، وعلم الإخلاص، وعلم النفس ومعرفتها ومعرفة أخلاقها.

وعلم النفس ومعرفتها من أعز علوم القوم، وأقوم الناس بطريق المقربين والصوفية أقومهم بمعرفة النفس، وعلم معرفة أقسام الدنيا، ووجود دقائق الهوى، وخفايا شهوات النفس وشرها وشرها، وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوقوف على الضرورة قولاً وفعلاً، ولبساً وخلعاً، وأكلًا ونوماً.

ومعرفة حقائق التوبة، وعلم خفي الذنوب، ومعرفة سيئات هي حسنات الأبرار، ومطالبة النفس بترك ما لا يعني، ومطالبة الباطن بحصر خواطر العصية، ثم بحصر خواطر الفصول، ثم علم المراقبة، وعلم ما يقدر في المراقبة، وعلم المحاسبة والرعاية، وعلم حقائق التوكل، وذنوب التوكل في توكله، وما يقدر في التوكل وما لا يقدر، والفرق بين التوكل الواجب بحكم الإيمان وبين التوكل الخاص المختص بأهل العرفان.

وعلم الرضا وذنوب مقام الرضا، وعلم الزهد وتحصيله بما يلزم من ضرورته وما لا يقدر في حقيقته، ومعرفة الزهد في الزهد، ومعرفة زهد ثالث بعد الزهد في الزهد، وعلم الإنابة والالتجاء، ومعرفة أوقات الدعاء،

ومعرفة وقت السكوت عن الدعاء، وعلم المحبة، والفرق بين المحبة العامة
المفسرة بامتثال الأمر والمحبة الخاصة.

وقد أنكر طائفة من علماء الدنيا دعوى علماء الآخرة المحبة الخاصة،
كما أنكروا الرضا وقالوا: ليس إلا الصبر وانقسام المحبة الخاصة إلى محبة
الذات وإلى محبة الصفات، والفرق بين محبة القلب ومحبة الروح، ومحبة
العقل ومحبة النفس، والفرق بين مقام الحب والمحبوب، والريد والراد، ثم
علوم المشاهدات، كعلم الهيبة والأنس، والقبض والبسط، والفرق بين القبض
والهم والبسط والنشاط، وعلم الفناء والبقاء، وتفاوت أحوال الفناء، والاستتار
والتجلى، والجمع والفرق، واللوامع والطوابع، والبولادى والصحو والسكر، إلى
غير ذلك، لو اتسع الوقت ذكرناها وشرحناها فى مجلدات، ولكن العمر
قصير، والوقت عزيز، ولولا سهم الغفلة، لضاق الوقت عن هذا القدر أيضاً.

وهذا المختصر المؤلف يحتوى من علوم القوم على طرف صالح نرجو
من الله الكريم أن ينفع به ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وهذه كلها علوم
من وزائها علوم عمل بمقتضاها وظفر بها علماء الآخرة الزاهدون، وحرم
ذلك علماء الدنيا الراغبون، وهى علوم نوقية لا يكاد النظر يصل إليها إلا
بنوق ووجدان، كالعلم بكيفية خلاوة السكر لا يحصل بالوصف، فمن ذاقه
عرفه.

وينبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء أن العلوم كلها لا
يتعذر تحصيلها مع محبة الدنيا والإخلال بحقائق التقوى، وربما كان محبة
الدنيا عوناً على اكتسابها لأن الاشتغال بها شاق على النفوس، فجلبت
النفوس على محبة الحياه والرفعة، حتى إذا استشعرت حصول ذلك بحصول
العلم أجابت إلى تحمل الكلف، وسهر الليل، والصبر على الغربة والأسفار،
وتعذر اللاذ والشهوات.

وعلم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا، ولا تنكشف إلا بمجانبة الهوى، ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى. قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ^(١) جَعَلَ الْعِلْمَ مِيرَاثَ التَّقْوَى.

وغير علوم هؤلاء القوم متيسر من غير ذلك بلا شك. فعلم فضل علم علماء الآخرة حيث لم يكشف النقاب إلا لأولى الألباب، وأولوا الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا.

قال بعض الفقهاء: إذا أوصى رجل بماله لأعقل الناس يصرف إلى الزهاد، لأنهم أعقل الخلق.

قال سهل بن عبد الله التستري: للعلم ألف اسم، ولكل اسم منه ألف اسم، وأول كل اسم منه ترك الدنيا.

حدثنا الشيخ الصالح أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، قال: أنا أبو الفضل أحمد بن أحمد، قال أنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد، قال حدثنا العباس بن أحمد الشاشي، قال حدثنا أبو عقيل الوصافي، قال أنا عبد الله الخواص، وكان من أصحاب حاتم، قال: دخلت مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الري ومعه ثلثمائة وعشرون رجلاً يربطون الحج، وعليهم الصوف والزمرمانقات، ليس معهم جراب ولا طعام.

فدخلنا الري على رجل من التجار متنسك يحب المتقشفين، فأضافنا تلك الليلة، فلما كان من الغد قال لحاتم: يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة فإنني أريد أن أعود فقيهاً لنا هو عليل؟ فقال حاتم: إن كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه لها فضل، والنظر إلى الفقيه عبادة، فانا أيضاً أجبني معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري، فقال: سر بنا يا أبا عبد الرحمن.

فجاءوا إلى الباب فإذا باب مشرف حسن، فبقى حاتم متفكراً يقول باب عالم على هذا الحال؟ ثم أدن لهم قدخلوا، فإذا دار قوراء، وإذا بزة ومنعة وستور وجمع، فبقى حاتم متفكراً، ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه، فإذا بقرش وطينة، وإذا هو راقد عليها، وعند رأسه غلام وبيده منبة.

فقعد الرازي يسأله وحاتم قائم، فأوما إليه ابن مقاتل أن اقعد، فقال لا أقعد، فقال له ابن مقاتل: لعل لك حاجة؟ قال: نعم، قال: وما هي؟ قال: مسألة أسألك عنها، قال: سلني، قال: فقم فاستو جالساً حتى أسألكها، فأمر غلمانه فأسندوه، فقال له حاتم: علمك هذا من أين جئت به؟ قال: الثقات حدثوني به، قال: عمن؟ قال: عن أصحاب رسول الله ﷺ. قال: وأصحاب رسول الله ﷺ عمن؟ قال: عن رسول الله ﷺ. قال: رسول الله من أين جاء به؟ قال: عن جبرائيل.

قال حاتم: ففيماء أده جبرائيل عن الله، وأده إلى رسول الله، وأده رسول الله إلى أصحابه، وأده أصحابه إلى الثقات، وأده الثقات إليك؟ هل سمعت في العلم من كان في داره أميراً ومنعته أكثر، وكانت له النزلة عند الله أكثر؟ قال: لا. قال: فكيف سمعت؟ قال: من زهد في الدنيا، ورغب في الآخرة، وأحب المساكين، وقدم لآخرته، كان له عند الله للنزلة أكثر.

قال حاتم: فأنت بمن اقتديت، بالنبي وأصحابه الصالحين، أم بفرعون ونمرود أول من بنى بالجص والأجر؟ يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها فيقول: العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شراً منه. وخرج من عنده.

فأزاد ابن مقاتل مرضاً. فبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين ابن مقاتل، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن بقروين عالم أكبر شأناً من هذا، ونساروا به إلى الصناعات. قال: نسار إليه معتمداً قدخل عليه، فقال: رحمك الله أنا رجل

اعجمي، احب ان تعلمني اول مبتدى ديني ومفتاح صلاتي وكيف أتوضأ للصلاة، قال نعم وكرامة.

يا غلام هات إناء فيه ماء، فأتى بإناء فيه ماء فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال هكذا فتوضأ، فقعد فتوضأ حاتم ثلاثاً ثلاثاً، حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أربعاً، فقال له الطنافسي: يا هذا أسرقت، فقال له حاتم هي ماذا؟ قال: غسلت ذراعيك أربعاً، قال حاتم: يا سبحان الله أنا هي مكف ماء أسرقت وأنت هي هذا الجمع كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسي أنه أراد به بذلك ولم يرد منه التعلم، فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوماً.

وكتب تجار الري وقزوين ما جرى بينه وبين ابن مقاتل والطنافسي، فلما دخل بغداد اجتمع إليه أهل بغداد، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن أنت رجل الكن اعجمي ليس بكلمك أحد إلا وقطعته، قال: معي ثلاث خصال بهن أظهر على خصمي، قالوا: أي شيء هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، واحزن إذا أخطأ، واحفظ نفسي إلا أجهل عليه.

فبلغ ذلك أحمد بن حنبل، فجهأ إليه وقال: سبحان الله ما أعقله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا عبد الرحمن ما السلامة من الدنيا؟ قال حاتم: يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال، قال: أي شيء هي يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تغفر للقوم جهلهم، وتمنع جهلك عنهم، وتبذل لهم شيئك، وتكون من شينهم أيساً، فإذا كان هذا سلمت. ثم سار إلى المدينة.

قال الله تعالى: ﴿...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾^(١) ذكر بكلمة إنما، فينتفي العلم عمن لا يخشى الله، فكما إذا قال إنما يدخل الدار بغدادى ينتفى دخول غير البغدادى الدار. فلاح لعلماء الآخرة أن الطريق مسلوك إلى انصبه المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى.

قال أبو يزيد رحمه الله يوماً لأصحابه : بقيت البارحة إلى الصباح أجهد أن أقول لا إله إلا الله ما قدرت عليه. قيل ولم ذلك ؟ قال : ذكرت كلمة قلتها في صباى فجاءتنى وحشة تلك الكلمة فمنعتنى عن ذلك، وأعجب ممن يذكر الله تعالى وهو متصف بشيء من صفاته. فبصفاء التقوى وكمال الزهادة يصير العبد راسخاً في العلم.

قال الواسطى : الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب في سر السر فعرفهم ما عرفهم، وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات، فأنكشف لهم من مدخور الخزائن ما تحت كل حرف من الكلام من الفهم وعجائب الخطاب، فنطقوا بالحكم.

وقال بعضهم: الراسخ من اطلع على محل المراد من الخطاب.

وقال الخراز: هم الذين كملوا في جميع العلوم وعرفوها، واطلعوا على همم الخلائق كلهم أجمعين.

وهذا القول من أبي سعيد لا يعنى به أن الراسخ في العلم ينبغي أن يقف على جزئيات العلوم ويكمل فيها، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الراسخين في العلم ووقف في معنى قوله تعالى: ﴿وَفَكِّهَةٌ وَأَبًا﴾^(١)، وقال ما الأب ؟ ثم قال : إن هذا إلا تكلف.

ونقل أن هذا الوقوف في معنى الأب كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإنما عنى بذلك أبو سعيد ما يفسر أول كلامه بآخره وهو قوله : اطلعوا على همم الخلائق كلهم، لأن التقى حق التقوى، والزاهد حق الزهادة في الدنيا. صفا باطنه، وانجلت مرآة قلبه، ووقعت له محاذاة بشيء من اللوح المحفوظ، فأدرك بصفاء الباطن أمهات العلوم، وأصولها .

(١) سورة عبس، الآية ٣٦.

فيعلم منتهى القدام العلماء في علومهم، وفائدة كل علم، والعلوم الجزئية متجزئة في النفوس بالتعليم والممارسة، فلا يغنيه عامة الكلي أن يراجع في الجزئي أهله الذين هم أو عيته، فنفس هؤلاء امتلأت من الجزئي واشتغلت به، وانقطعت بالجزئي عن الكلي.

ونفوس العلماء الزاهدين بعد الأخذ مما لا بد لهم منه في أصل الدين وأساسه من الشرع أقبلوا على الله، وانقطعوا إليه، وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب منه، فأفاضت أرواحهم على قلوبهم أنواراً تهيات بها قلوبهم لإدراك العلوم. فأرواحهم ارتفعت عن حد إدراك العلوم، بعكوفها على العالم الأزلي، وتجربت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعلم، وقلوبهم بنسبة وجهها الذي يلي النفوس صارت أوعية وجودية، تتناسب وجود العلم بالنسبة الوجودية، خالفت العلوم، وتآلفتها العلوم بمناسبة انفصال العلوم باتصالها باللوح المحفوظ. والمعنى بالانفصال انتفاشها في اللوح لا غير، وانفصال القول عن مقام الأرواح لوجود انجذابها إلى النفوس، فصار بين المنفصلين نسبة اشتراك موجب للتألف، فحصلت العلوم لذلك، وصار العالم الرباني راسخاً في العلم،

لوحى الله تعالى في بعض الكتب المنزلة: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به، العلم مجمول في قلوبهم، تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين، وتخلقوا إلى باخلاق الصديقين، نهر العلم من قلوبكم حتى يغطيكم أو يغمركم .

فالتأدب بآداب الروحانيين حصر النفوس عن تقاضي حيلاتها، وقمعها بصريح العلم في كل قول وفعل، ولا يصح ذلك إلا لمن علم وقرب وتطرق إلى الحضور بين يدي الله تعالى فيحفظ بالحق للحق،

أخبرنا شيخنا أبو النجيب عبد القاهر السهروردي إجازة، قال أخبرنا أبو منصور ابن خيرون إجازة، قال أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة، قال أنا أبو عمر محمد بن العباس، قال حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن الروزي، قال أنا عبد الله بن المبارك، قال أنا

الأوزاعي، عن حسان بن عطية، بلغني أن شداد بن أوس رضي الله عنه نزل منزلاً فقال: انتونا بالسفرة نعبث بها، فأنكر منه ذلك، فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطئها ثم أزمها غير هذه فلا تحفظوها على فمثل هذا يكون التأدب بأدب الروحانيين.

مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما قد علمتم. وقد ورد في خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان ربما يسوقكم بالعلم" قلنا يارسول الله كيف يسوقنا بالعلم؟ قال "يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلا يزال العبد في العلم قائلاً وللعمل مسوقاً حتى يموت وما عمل"

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية.

وقال الحسن: إن الله تعالى لا يعبا بذي علم وروايه، إنما يعبا بذي فهم ودراية،

فعلوم الوراثة مستخرجة من علم الدراسة. ومثال علوم الدراسة كاللبن الخالص السائغ للشاربين، ومثلاً علوم الوراثة كالزبد المستخرج منه، فلو لم يكن زبد، ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن. والمائية في اللبن جسم قام به روح الدهنية، والمائية بها القوام. قال الله تعالى، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾^(١)

وقال تعالى: ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ ﴾^(٢) أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإسلام. فألحياء بالإسلام هو القوام الأول والأصل الأول.

وللإسلام علوم وهي علوم مباني الإسلام، والإسلام بعد الإيمان، نظراً إلى مجر التصديق، ولكن للإيمان فروع بعد التحقيق بالإسلام، وهي مراتب كعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، فقد تقال للتوحيد، والعرفة، والمشاهدة.

(١) سورة الأنبياء آية ٣٠.

(٢) سورة الأنعام آية ١٢٢.

وللإيمان في كل فرع من فروع علوم، فعلوم الإسلام علوم اللسان، وعلوم الإيمان علوم القلوب. ثم علوم القلوب. لها وصف خاص، ووصف عام، فالوصف العام علم اليقين، وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال، ويشترك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة، وله وصف خاص يختص به علماء الآخرة، وهي السكينة التي أنزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. فعلى هذا جميع الرتب يشملها اسم الإيمان بوصفه الخاص، ولا يشملها بوصفه العام، فبالنظر إلى الوصف الخاص اليقين ومراتبه من الإيمان، وإلى وصفه العام اليقين زيادة على الإيمان، والشاهدة وصف خاص في اليقين، وهو عين اليقين. وعين اليقين وصف خاص وهو حق اليقين، فحق اليقين إذن فوق الشاهدة، وحق اليقين موطنه ومستقره في الآخرة، وفي الدنيا منه لح يسير لأهله، وهو من أعز ما يوجد من أقسام العلم بالله لأنه وجدان. فصار علم الصوفية وزهاد العلماء نسبه إلى علم علماء الدنيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال، كنسبة ما ذكرناه من علم الوارثة والدراسة علمهم بمناية اللب، ففضيلة الإنسان بفضيلة العلم، ووزانة الأعمال على قدر الحظ من العلم.

وقد ورد في الخبر " فضل العالم على العابد كفضلي على امتي " والإشارة في هذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء، والطلاق والعناق، وإنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة اليقين.

وقد يكون العبد عالماً بالله تعالى، ذا يقين كامل، وليس عنده علم من فروع الكفايات، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين وحقائق المعرفة، وقد كان علماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم التقوى والأحكام من بعضهم.

روي أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن شيء يقول: سلوا سعيد بن

المسيب.

وكان عبد الله بن عباس يقول: سلوا جابر بن عبد الله، لو نزل أهل

البصرة على فتياه لوسعهم.

وكان انس بين مالك يقول: سلوا مولانا الحسن، فإنه قد حفظ ونسينا.

فكانوا يردون الناس إليهم في علم الفتوى والأحكام، ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق العرف، وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين، صادقتهم طروة الوحي المنزل، وغمرهم غزير العلم الجمل والفصل، فتلقى منهم طائفة مجملة ومفصلة، وطائفة مفصلة دون مجملة. والمجمل أصل العلم، ومفصلة المكتسب بطهارة القلوب وقوة الغريزة وكمال الاستعداد، وهو خاص بالخواص. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالنِّبْيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ (٢).

فهذه السبيل سابلة، ولهذه الدعوات قلوب قابله، فمنها نفوس مستعصية جامدة، باقية على خشونة طبيعتها وجبلتها، فليتها بنار الإنذار والوعظة والحدار، ومنها نفوس زكية من تربة طيبة، موافقة للقلوب، قريبة منها، فمن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالحكمة.

هالدعوة بالوعظة أحاب بها الأبرار، وهي الدعوة بذكر الجنة والنار، والدعوة بالحكمة أحاب بها القربون، وهي الدعوة بتلويح منح القرب، وصفو العرف، وإشارة التوحيد. فلما وجدوا التلويحات الحثائية، والتعريفات الربانية، أحابوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم، فصارت متابعة، الأقوال إجابتهم نفساً، ومتابعة، الأعمال إجابتهم قلباً، والتحقيق بالأحوال إجابتهم روحاً. فإجابة الصوفية بالكل، وإجابة غيرهم بالبعض.

قال عمر رضي الله عنه: رحم الله تعالى صيباً لو لم يخف الله لم يعصه، يعني لو كتب له كتاب الأمان من النار حمله صرف العرفة بعظيم أمر الله على القيام بواجب حق العبودية أداء لما عرف من حق العظمة.

(١) سورة النحل آية ١٢٥

(٢) سورة يوسف آية ١٠٨

فإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة الحب للمحبوب على اللذذة
وذهاب العسر وإجابة غيرهم على المكابدة والمجاهدة، وهذه الإجابة يظهر مع
الساعات أثرها في القيام بحقائق الاستقامة والعبودية.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٦٠﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦١﴾ فَسَنِّيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٦٢﴾ ﴾^(١).

قال بعضهم: أعطى الدارين ولم ير شيئاً، واتقى اللغو والسينات، وصدق
بالحسنى: أقام على طلب الزلفى.

والآية قيل نزلت في أبى بكر الصديق رضي الله عنه.

ويلوح في الآية وجه آخر: (أعطى) بالمواظبة على الأعمال، (واتقى)
الوساوس واللهو واجس، (وصدق بالحسنى) لازم البطن بتصفية مراد الشهود
عن مزاحمة لوث الوجود (فسنيسره لليسر) تفتح عليه باب السهولة في
العمل والعيش والأنس (وأما من بخل) بالإعمال (واستغنى) امتلاً بالأحوال
(وكذب بالحسنى) لم يكن في الملكوت بنفوذ بصيرته بالجوال فسنيسره
لليسر) نسد عليه باب اليسر في الأعمال.

قال بعضهم: إذا أراد الله بعبد سوءاً سد عليه باب العمل، وفتح عليه
باب الكسل.

فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهراً
وباطناً، كان حظهم من العلم أوفر، ونصيبهم من المعرفة أكمل، فكانت
أعمالهم أزكى وأفضل.

جاء رجل إلى معاذ قال، أخبرني عن رجلين أحدهما مجتهد في العبادة،
كثير العمل، قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين، يعتوره الشك. قال معاذ،
ليحبطن شكه عمله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوى اليقين،
وهو في ذلك كثير الذنوب، فسكت معاذ فقال الرجل لله لئن أحبط شك
الأول أعمال بره، ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال فآخذ معاذ بيده
وقال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا.

(١) سورة الليل من آية ٥ إلى آية ٧

وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا استطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، فكان اليقين أفضل العلم، لأنه ادعى إلى العمل، وما كان ادعى إلى العمل كان ادعى إلى العبودية وما كان ادعى إلى العبودية كان ادعى إلى القيام بحق الربوبية، وكمال الحظ من اليقين والعلم بالله للصوفية والعلماء الزاهدين، فإن بذلك فضلهم وفضل علمهم.

ثم إنني أصور مسألة يستبين بها الاعتبار فضل العالم الزاهد، العارف بصفات نفسه على غيره:

عالم دخل مجلساً وقعد، وميز لنفسه مجلساً يجلس فيه، كما في نفسه من اعتقاده في نفسه لمحله وعلمه، فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه، فأنعصر العالم وأظلمت عليه الدنيا، ولو أمكنه لبطش بالداخل. فهذا عارض عرض له، ومرض اعتراه وهو لا يقطن أن هذه علة غامضة، ومرض يحتاج إلى الدواوق، ولا يتفكر في منشأ هذا المرض. ولو علم أن هذه نفس تارت وظهرت بجهلها، لوجود كبرها، وكبرها برؤية نفسها خيراً من غيرها.

فعلم الإنسان أنه أكبر من غيره كبر، وإظهاره ذلك إلى الفعل تكبر، فحيث أنعصر صار فعلاً به تكبر الزاهد لا يميز نفسه بشيء دون السلمين، ولا يرى نفسه في مقام تمييز يميزها بمجلس.

فالصوفي العالم مخصوص مميز، ولو قدر له أن يبتلي بمثل هذه الواقعة، وينعصر من تقدم غيره عليه وترفعه، يرى النفس وظهرها، ويرى أن هذا داء وأنه إن استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس وإنعصارها صار ذلك ذنب حاله، فيرفع في الحال داءه إلى الله تعالى، ويشكو إليه ظهور نفسه، ويحسن الإنابة، ويقطع دابر ظهور النفس، ويرفع القلب إلى الله تعالى مستغيثاً من النفس، فيشغله اشتغاله برؤية داء النفس في طلب دوائها من الفكر فيمن قعد فوقه، وربما أقبل على من قعد فوقه بمزيد التواضع و الأنكسار، تكفيراً للذنب الوجود، وتكسواً لدائه الحاصل. فتبين بهذا الفرق بين الرجلين

فإذا اعتبر العتبر، وتفقد حال نفسه في هذا المقام، يرى نفسه كنفوس
عوام الخلق، وطالبي الناصب الدنيوية. هاي فرق بينه وبين غيره ممن لا
علم له،

ولو أكثرنا تصوير السائل لتبرهن فضيلة الزاهدين، ونقصان
الراغبين، لأورث الملل. وهذا من أوئل العلوم الصوفية، فما ظنك بنانس
علومهم، وشرائف أحوالهم .
والله الوفي للصواب.

الباب الرابع

في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم

اخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي، قال
 اخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الهروي، قال أنا أبو نصر عبد العزيز
 بن محمد الترياق، قال أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال أنا
 أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال أنا أبو عيسى محمد بن عيسى
 الترمذي، قال حدثنا مسلمة بن حاتم الأنصاري، قال حدثنا محمد بن عبد
 الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال، قال انس
 بن مالك رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا بني إن
 قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل" ثم قال "يا بني
 وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في
 الجنة"

وهذا أتم شرف وأكمل فضل، أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم
 في حق من أحيا سنته.

فالصوفية هم الذين أحيا هذه السنة، وطهارة الصدور من الغل
 والغش عماد أمرهم، وبذلك ظهر جوهرهم، وبان فضلهم، وإنما قدروا على
 إحياء هذه السنة، ونهضوا بواجب حقها لزهدهم في الدنيا، وتركها لأربابها
 وطلابها، لأن منار الغل والغش محبة الدنيا، ومحبة الرفعة والمدة عند
 الناس، والصوفية زهدوا في ذلك كله، كما قال بعضهم: طريقنا هذا لا
 يصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم للزابل، فلما سقط عن قلوبهم محبة
 الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد

فقول القائل: كنست بأرواحهم للزابل، إشارة منه إلى غاية التواضع،
 وأن لا يرى نفسه تمييز عن أحد من المسلمين لحقارته عند نفسه، وعند
 هذا ينسد باب الغش والغل.

وحبرت هذه الحكاية، فقال بعض الفقهاء من أصحابنا،

وقع لي أن معنى مكنست بأرواحهم الزايل أن الإشارة بالزابل إلى النفوس، لأنها ماوى لكل رجس ونجس كالزبلة، وكنسها بنور الروح الواصل إليه، لأن الصوفية أرواحهم في مجال القرب، ونورها يسري إلى النفوس، وبوصول نور الروح إلى النفس تظهر النفس، ويذهب عنها اللموم من الغل والغش والحقد والحسد، فكانها تكنس بنور الروح وهذا صحيح وإن لم يرد القائل بقوله ذلك.

قال الله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ (١).

قال أبو حفص، كيف يبقى الغل في قلوب انتلفت بالله، واتفقت على محبته، واجتمعت على موادته، وأنست بذكره، إن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطبايع، بل كحلت بنور التوفيق، فصارت إخواناً، فالخلق حجابهم عن القيام بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلًا وحالاً صفات نفوسهم، فإذا تبدلت نعوت النفس، ارتفع الحجاب، وصحت المتابعة، ووقعت الموقفة في كل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجبت المحبة من الله تعالى عند ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾

جعل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم آية محبة العبد ربه، وجعل جزاء العبد على حسن متابعة الرسول محبة الله إياه.

فاوفر الناس حظاً من متابعة الرسول أوفرهم حظاً من محبة الله تعالى.

والصوفية من بين طوائف الإسلام ظفروا بحسن المتابعة، لأنهم اتبعوا أقواله، فقاموا بما أمرهم، ووقفوا عما نهاهم.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢)

(١) سورة الحجر آية: ٤٧.

(٢) سورة الحشر آية: ٧.

ثم اتبعوه في أعمالهم من الجِد والاجتهاد في العبادة، والتهجد والنوافل من الصوم والصلاة وغير ذلك، ورزقوا ببركة المتابعة في الأقوال والأفعال التخلق بأخلاقه، من الحياء والحلم، والصفح والعفو، والرافة والشفقة، والندرة والنصيحة والتواضع، ورزقوا قسطاً من أحواله من الخشية والسكينة، والهيبة والتعظيم، والرضا والصبر، والزهد والتوكل، فاستوفوا جميع أقسام المتابعات، وأحيوا سنته بأقصى الغايات.

فيل لعبد الواحد بن زيد، من الصوفية عنك؟ قال، القائمون بعقولهم على فهم السنة، والعاكفون عليها بقلوبهم، والعتصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم الصوفية.

وهذا وصف تام وصفهم به،

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الافتقار إلى مولاه حتى يقول « لا تكن لي إلى نفسي طرفة عين، اكلائي كلاءة الوليد »

ومن أشرف ما ظفر به الصوفي من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، وهو دوام الافتقار ودوام الالتجاء.

ولا يتحقق بهذا الوصف من صدق الافتقار إلا عبد كوشف باطنه بصفاء المعرفة، وأشرق صدره بنور اليقين، وخلص قلبه إلى بساط القرب، وخلا سره بلذات السامرة، هبقت نفسه بين هذه الأشياء كلها أسيرة مأمورة، ومع ذلك كله يراها ماوي كل شر، وهي بمثابة النار لو بقيت منها شريرة أحرقت عالماً، وهي وشيكة الرجوع، سريعة الانفلات والانقلاب.

فإنه تعالى بكمال لطفه عرفها إلى الصوفي، وكشفها له على شيء من معنى ما كشفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دائم الاستغاثة إلى مولاه من شرها، وكأنها جعلت سوطاً للعبد، تسوقه لعرفته، بشرها، مع اللحظات إلى جنب الالتجاء، وصدق الافتقار والدعاء، فلا يخلو الصوفي عن مطالعتها أدنى ساعة، كما لا يخلو عن ربه أدنى ساعة، وربط معرفتها.

بمعرفة الله تعالى، فيما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كربط معرفة الليل بمعرفة النهار.

ومن الذي يقوم بإحياء هذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصوفي العالم بالله، الزاهد في الدنيا، التمسك من التقوى بأوثق العرى.

ومن الذي يهتدي إلى فائدة هذه الحال غير الصوفي، فهوام افتقاره إلى ربه تمسك بجانب الحق وليذ به، وفي هذا اللباز استغراق الروح واستتباع القلب إلى محل الدعاء، وفي انجذاب القلب إلى محل الدعاء بلسان الحال والكون فيه نبو النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلة، ونزولها إليها في مدرج العلم، محفوفة بحراسة الله تعالى ورعايته. والنفس المدبرة بهذا التدبير من حسن تدبير الله تعالى مأمونة الغائلة من الغل والغش والحقد والحسد وسائر المذمومات. فهذا حال الصوفي.

ويجمع جمال حال الصوفي شيان هما وصف الصوفية، وإليهما الإشارة بقوله تعالى:

﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾^(١).

فقوم من الصوفية خصوا بالاجتباء الصرف، وقوم منهم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة، فالاجتباء المحض غير معلل بكسب العبد، وهذا حال المحبوب المراد بإياديه الحق بمنحه، ومواهبه من غير سابقة كسب منه يسبق كشاف اجتهاده، وفي هذا أخذ بطائفة الصوفية رفعت الحجب عن قلوبهم، وبادرهم سطوع نوع اليقين، فانار نازل الحال فيهم شهوة الاجتهاد والأعمال، فاقبلوا على الأعمال باللذذة والعيش فيها فررة أعينهم، فسهل الكشف عليهم الاجتهاد كما سهل على سحرة فرعون لذذة والعيش فيه

(١) سورة الشورى آية: ١٢.

قرة أعينهم، فسهل الكشف عليهم الاجتهاد كما سهل على سحرة فرعون
لذاذة النازل لهم من صفو العرفان تحمل وعيد فرعون، فقالوا: ﴿قَالُوا لَنْ
تُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ (١)

قال جعفر الصادق رضي الله عنه: وجدوا أرواح العنابة القديمة بهم،
فالتجأوا إلى السجود شكرا وقالوا: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢)

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل إجازة، قال أنا أبو بكر أحمد بن
علي بن خلف إجازة، قال أنا عبد الرحمن السلمي، قال سمعت منصورا يقول،
سمعت أبا موسى الزقاق يقول، سمعت أبا سعيد الخراز يقول، أهل الخاصة
الذين هم المراتون، اجتباهم مولاهم، وأكمل لهم النعمة، وهيا لهم الكرامة،
فأسقط عنهم حركات الطلب، فصارت حركاتهم في العمل والخدمة على
الألفة والذكر، والتنعم بمناجاته، والانفراد بقربه.

وبهذا الإسناد إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي بن سعيد
يقول: سمعت أحمد بن الحسن الحمصي يقول: سمعت فاطمة العرقة
بجويرية تلميذة أبي سعيد تقول: سمعت الخراز يقول: المراد محمول في حالة،
معان على حركاته، وسعيه في الخدمة، مكفى مصون عن الشواهد
والنواظر.

وهذا الذي قاله الشيخ أبو سعيد هو الذي اشتبه حقيقته على طائفة
من الصوفية، ولم يقولوا بالإكثار من النواقل، وقد رأوا جميع من المشايخ
قلت نوافلهم، فظنوا أن ذلك حال مستمر على الإطلاق، ولم يعلموا أن الذين
تركوا النواقل واقتصروا على الفرائض، كانت بداياتهم ببدايات الريدين،
فلما وصلوا إلى روح الحال، وأدركتهم الكشوف بعد الاجتهاد، امتلأوا بالحال،
فطرحوا نوافل الأعمال.

(١) سورة طه آية، ٧٢.

(٢) سورة الشعراء آية، ٤٧.

فاما المرادون فتبقى عليهم الأعمال والتواقل وفيها قرة أعينهم. وهذا
اتم واكمل من الأول.

فهذا الذي لوضحناه أحد طريقي الصوفية.

فاما الطريق الآخر، طريق المريدين، وهم الذين شرطوا لهم الإنابة
فقال الله تعالى،

﴿ وَهَدَىٰ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۖ ﴾ ^(١)

فطلبوا بالاجتهاد لولا قبل الكشف قال الله تعالى، ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ ﴾ ^(٢). يدرجهم الله تعالى في مدارج الكسب، بأنواع
الرياضيات والمجاهدات، وسهر الليالي طمأ الهواجر، تتأجج فيهم نيران
الطلب، وتتجلبب دونهم لوامع الإرب، يتقلبون في رمضاء الإرادة، وينخلعون
عن كل مألوف وعادة، وهي الإنابة التي شرطها الحق سبحانه وتعالى لهم،
وجعل الهداية مقرونة بها، وهذه الهداية أنفا هداية خاصة، واهتدوا إليه بعد
أن اهتدوا له بالكابدات، فخلصوا من مضيق العسر إلى قضاء اليسر، وبرزوا
من وهج الاجتهاد إلى روح الأحوال، فسبق اجتهادهم مكشوفهم، والمريدين
سبق مكشوفهم اجتهادهم.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال: أنا أيوا الفضل
أحمد ابن أحمد، قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول، سمعت أبا
محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد رحمه الله عليه يقول: ما أخذنا
التصوف عن القبل والقال، ولكن عن الجوع، وترك الدنيا، وقطع المألوفات
والستحسنات.

فقال محمد بن خفيف: الإرادة سمو القلب لطلب المراد، وحقيقة الإرادة
استدامة الجد وترك الراحة.

(١) سورة الشورى آية: ١٣.

(٢) سورة العنكبوت آية: ٦٩.

وقال أبو عثمان: الريد الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى
فيريد الله وحده يريد قربة ويشتاق إليه، حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه
لشدة شوقه إلى ربه.

وقال أيضاً: عقوبة قلب الريدين أن يحجبوا عن حقيقة العاقلات
والقامات إلى أضدادها.

فهذان الطريقان يجمعان أحوال الصوفية.

دونهما طريقان آخران ليسا من طرق التحقق بالتصوف:

أحدهما: مجنوب أبقى على جذبته ما رد إلى الاجتهاد بعد الكشف.

والثاني: مجتهد متعبد ما خلص إلى الكشف بعد الاجتهاد.

وللصوفية في طريقتهما باب مريدهم، وصحة طريقهم بحسن المتابعة .

ومن ظن أن يبلغ غرضاً أو يظفر بمراد لا من طريق المتابعة فهو مخدول
مغرور.

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال: أنا عصام الدين عمر بن
حمد الصفار، قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف، قال: أنا أبو عبد
الرحمن، قال: سمعت نصر بن أبي نصر يقول: سمعت قسيما غلام الزقاق
يقول: سمعت أبا سعيد السكري يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: كل
باطن يخالفه ظاهر فهو باطل.

وكان يقول: الجنيد رحمه الله علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

وقال بعضهم: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلنا نطق بالحكمة،
ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلنا نطق بالبدعة.

حكى أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله قال ذات يوم لبعض أصحابه: قم
بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، وكان الرجل في
ناحيته مقصوداً ومشهوراً بالزهد والعبادة، فمضينا إليه، فلما خرج من بيته

يقصد المسجد رمى بزاقة نحو القبلة، فقال أبو يزيد: انصرفوا، فانصرف ولم
يسلم عليه، وقال: هذا رجل ليس بعامون على الحب من آداب رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فكيف يكون ماموناً على ما يدعيه من مقامات الأولياء
والصديقين.

وسأل خادم الشبلي رحمه الله ماذا رايت منه عند موته؟ فقال: لما أمسك
لسانه، وعرق جبينه أشار إلى أن وضعتي للصلاة، فوضاته، فنسبت تخليل
لحيته، فقبض على يدي وادخل أصابعي في لحيته يخلها.

وقال سهل بن عبد الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل.
هذا حال الصوفية وطريقهم. وكل من يدعى حالا على غير هذا
الوجه فمدع مفتون كذاب.

الباب الخامس في ماهية التصوف

أخبرنا الشيخ أبو زرعه طاهر أبي الفضل في كتابه قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي إجازة، قال: أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أنا إبراهيم بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد البغدادي، قال: حدثنا عمر بن أسد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة حب الساكين. والفقراء الصبر هم جلساء الله يوم القيامة.

فالفقر مكانن في ماهية التصوف وهو أساسه، وبه قوامه.

قال رويم: التصوف مبنى على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والاقتدار، والتحقيق بالبذل والإيثار بالفقر لم يتحقق بالتصوف.

وسئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال: أن لا يستغني بشيء دون الحق.

وقال أبو الحسين النوري: نعت الفقير السكون عند العدم، والبذل والإيثار عند الوجود.

وقال بعضهم: إن الفقير الصادق ليحترز من الغني حرز أن يدخل عليه الغني فيفسد فقره، كما أن الغني يحترز من الفقير حرز أن يدخل عليه الفقير فيفسد عليه غناه.

وبالإسناد الذي سبق إلى أبي عبد الرحمن، قال: سمعت أبا عبد الرحمن الرازي يقول: سمعت مظهراً القرميستي يقول: الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة.

قال: وسمعتة يقول: سألت أبا بكر المصري عن الفقير، فقال: الذي لا يملك ولا يملك.

قوله: لا يكون له إلى الله حاجة، معناه أنه مشغول بوظائف عبوديته، تام الثقة بربه، عالم بحسن كلياته به، لا يحوجه إلى رفع الحاجة لعلمه بعلم الله بحاله، هيرى السؤال في البين زيادة.

وأقوال المشايخ تتنوع معانيها، لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات، ونحتاج في تفصيل بعضها من البعض إلى الضوابط، فقد تذكر أشياء في معنى التصوف ذكر مثلها في معنى الفقر، وتذكر أشياء في معنى الفقر ذكر مثلها في معنى التصوف.

وحيث وقع الاشتباه فلا بد من بيان فاصل، فقد تشابهت الإشارات في الفقر بمعاني الزهد تارة، وبمعاني التصوف تارة، ولا يتبين للمسترشد بعضها من البعض، فنقول:

التصوف غير الفقر، والزهد غير الفقر، والتصوف غير الزهد.

فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد، مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفياً وإن كان زاهداً وفقيراً

قال أبو حفص، التصوف كله أدب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب ولكل مقام أدب .

فمن لزم أدب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول.

وقال أيضاً، حين أدب الظاهر عنوان حين أدب الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ».

أخبرنا الشيخ رضى الدين أحمد بن إسماعيل إجازة، قال: أنا الشيخ أبو المظفر عبد النعم، قال، أخبرني والدي أبو القاسم القشيري، قال سمعت محمد بن أحمد بن يحيى الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول، سئل أبو محمد الجريدي عن التصوف فقال: الدخول في كل خلق سني، والخروج عن كل خلق دني.

فإذا عرف هذا المعنى في التصوف، من حصول الأخلاق وتبديلها واعتبر حقيقته، يعلم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر.

وقيل: نهاية الفقر مع شرفه هو بداية التصوف، وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر، يقولون قال الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١). هنا وصف الصوفية، والله تعالى سماهم فقراء.

وساوضح معنى يفرق الحال به بين التصوف والفقر نقول: الفقير في فقره متمسك به، متحقق بفضله، يؤثره على الغنى، متطلع إلى ما تحقق من العوض عند الله، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «يدخل فقراء امتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام»

فكلما لا حظ العوض الباقي، أمسك عن الحاصل الفاني، وعانق الفقر، وعانق الفقر والقلّة، وخشى زوال الفقر لفوات الفضيلة والعوض، وهذا عين الاعتلال في طريق الصوفية، لأنه تطلع إلى الأعواض وترك الإجهاد، والصوفي يترك الأشياء لا للأعواض الوعودة، بل للأحوال الوجودية، فإنه ابن وقته.

وايضا ترك الفقير الحظ العاجل واغتنامه الفقر اختيار منه وإرادة، والاختيار والإرادة علة في حال الصوفي، لأن الصوفي صار قائماً في الأشياء بإرادة الله تعالى لا بإرادة نفسه، فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا في صورة غنى، وإنما يرى الفضيلة فيما يوقفه الحق فيه، ويدخله عليه، ويعلم الإذن من الله تعالى، في الدخول في الشيء، وقد يدخل في صورة سعة مباينة للفقر بإذن من الله تعالى، ويرى الفضيلة حينئذ في السعة لكان الإذن من الله فيه، ولا يفسح في السعة والدخول فيها الصادقين إلا بعد إحكامهم علم الإذن، وفي هذا منزلة لأقدام، وباب دعوى للمدعين. وما من حال يتحقق به صاحب الحال إلا وقد يحكيه راعب للحال، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيى عن بينة.

(١) سورة البقرة آية: ٢٧٢.

فإذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف، وعلم أن الفقر أساس
التصوف وبه قوامه، على معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقر،
لا على معنى أنه يلزم من وجود التصوف وجود الفقر.

قال الجنيد رحمة الله عليه، التصوف هو أن يملك الحق عنك،
ويحييك به.

وهذا المعنى هو الذي ذكرناه من كونه قائما في الأشياء بالله لا
بنفسه.

والفقر والزاهد مكنان في الأشياء بنفسهما، واقفان مع إرادتهما،
مجتهدان مبلغ علمهما. والصوفي متهم لنفسه، مستقل لعلمه، غير راكن إلى
معلومه، قائم بمراد ربه لا بمراد نفسه.

قال ذو النون المصري رحمة الله عليه: الصوفي من لا يتعبه طلب، ولا
يزعجه سلب.

وقال أيضا: الصوفية آثروا الله تعالى على كل شيء، فأثرهما الله على
كل شيء.

هكان من إثارهم أن آثروا علم الله على علم نفوسهم، وإرادة الله على
إرادة نفوسهم.

قيل لبعضهم: من أصعب من الطوائف؟ قال: الصوفية، فإن للقبیح عندهم
وجها من المعانير، وليس للكبير من العمل عندهم وقع يرفعونك به فتعجبك
نفسك، وهذا علم لا يوجد عند الفقير والزاهد، لأن الزاهد يستعظم الترك،
ويستقبح الأخذ، وهكذا الفقير، وذلك لضيق وعائهم، ووقوفهم على حد
علمهم.

وقال بعضهم: الصوفي من إذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان
يكون مع الأحسن، والفقير والزاهد لا يميزان كل التمييز بين الخلقين
الحسنين، بل يختاران من الأخلاق أيضا ما هو أدعى إلى الترك، والخروج عن
شواغل الدنيا، حاكمان في ذلك بعلمهم، والصوفي هو المستبين الأحسن من

عند الله، بصديق التجائه، وحسن إنابته، وحظ قربه، ولطيف الوجه،
وخروجه إلى الله تعالى، لعلمه بربه، وحظه من محادثته ومكالمته.

قال رويم: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد.

وقال عمرو بن عثمان المكي: التصوف أن يكون العبد في كل وقت
مشغولاً بما هو أولى في الوقت.

وقال بعضهم: التصوف أوله علم، وأوسطه عمل، وآخره موهبة من الله
تعالى.

وقيل: التصوف فكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع.

وقيل التصوف ترك التكلف، وبذل الروح.

وقال سهل بن عبد الله: الصوفي من صفا من الكبر، وامتلأ من الفكر،
وانقطع إلى الله من البشر، واستوى عنده الذهب والدر.

وسئل بعضهم عن التصوف فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية،
ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات البشرية، ومجانبة الدواعي
النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة، واتباع
الرسول في الشريعة.

قال ذو النون المصري: رأيت في بعض سواحل الشام امرأة، فقلت: من
أين أقبلت؟ قالت: من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقلت: وأين
تريدين؟ قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقلت:
صفيهم لي، فأنشأت:

فما لهم تسمو إلى أحد
يا حسن مطلبهم للواحد الصمد
من الطاعم والمذات والولد
ولا لروح سرور حل في بلد
قد قارب الخطوف فيها باعد الأبد
في الشوامخ تلقاهم مع العبد

قوم همومهم بالله قد علقت
فمطلب القوم مولا هم وسيدهم
ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف
ولا للبس ثياب هانق أنق
إلا مسارعة في إثر منزلة
فهم رهائن عدوان ولودية

قال الجنيد: الصوفي كالارض، يطرح عليه كل قبيح، ولا يخرج منها
إلا كل مليح.

وقال أيضا هو كالارض، يطؤها البر والفاجر، وكالسحاب، يظل كل
شيء وكالقطر يسقي كل شيء وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد
على ألف قول، ويطول نقلها، ونذكر ضابطا يجمع جمل معانيها، فإن
الألفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني.
هناقول،

الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية، ولا يزال يصفى الأوقات عن
شوائب الأكدار، بتصفية القلب عن شوائب النفس، ويعينه على هذه التصفية
دوام افتقاره إلى مولاه، فبدوام الافتقار ينقي من الكدر، وكلما تحركت
النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته الناقدة، وهر منها
إلى ربه.

فبدوام تصفيته جمعيته، وبحكمة نفسه تفرقته وكدره، فهو قائم
بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾^(١). وهذه القوامية لله على النفس هو التحقق
بالتصوف.

قال البعض: التصوف كله اضطراب، فإذا وقع السكون فلا تصوف.
والسر فيه أن الروح مجنوبة إلى الحضرة الالهية، يعني أن روح الصوفي
متطلعة منجذبة إلى مواطن القرب، وللنفس بوضعها رسوب إلى عالها،
وانقلاب على عقبها، ولا بد للصوفي من دوام الحركة، بدوام الافتقار، ودوام
الفرار، وحسن التفقد لمواقع إصابات النفس. ومن وقف على هذا العنى يجد
في الصوفي جميع التفرق في الإشارات.

الباب السادس في ذكر تسميتهم بهذا الاسم

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر، قال: أخبرني والدي، قال: أنا أبو علي الشافعي بمكة حرسها الله تعالى، قال: أنا أحمد بن إبراهيم قال: أنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، قال أنا أبو عبد الله الخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن مسلم، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يجيب دعوة العبد، ويركب الحمار، ويلبس الصوف.

فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم سموا صوفية، نسبة لهم إلى ظاهر اللبسة، لأنهم اختاروا لبس الصوف لكونه أرقق، ولكونه كان لباس الأنبياء عليهم السلام.

روى عن رسول الله ﷺ أنه قال «مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يؤمّون البيت الحرام».

وقيل: إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر، وياكل من الشجر، ويبيت حيث أمسى.

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: لقد اندركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف.

ووصفهم أبو هريرة وفضالة بن عبيد فقال: كانوا يخرون من الجوع تحسبهم الأعراب مجانين، وكان لباسهم الصوف، حتى إن بعضهم كان يعرق في ثوبه فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث.

وقال بعضهم: إنه ليؤذيني ريح هؤلاء أما يؤذيك ريحهم؟ يخاطب رسول الله ﷺ بذلك.

فكان اختيارهم للبس الصوف لتركهم زينة الدنيا، وقناعتهم بسد الجوعة، وستر العورة، واستغرائهم في أمر الآخرة، فلم يتفرغوا لملاذ النفوس وراحاتها، لشدة شغلهم بخدمة مولاها، وانصراف همهم إلى أمر الآخرة.

وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق، لأنه يقال: تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس القميص.

ولما كان حالهم بين سير وطير، لتقلبهم في الأحوال، وارتقائهم من عال إلى أعلى منه، لا يقيدهم وصفه ولا يحبسهم نعت، وأبواب المزيد علما وحالا عليهم مفتوحة، بواطنهم معدن الحقائق، ومجمع العلوم.

فلما تعذر تقلدهم بحال تقيدهم لتنوع وجدانهم، وتجنس مزيدهم، نسبوا إلى ظاهر اللبسة، و كان ذلك أبين في الإشارة إليهم، وادعى إلى حصر وصفهم، لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقسمين من سلفهم.

وأيضا لأن حالهم حال للقربين كما سبق ذكره.

ولما كان الاعتزاء إلى القرب وعظم الإشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب، يعز كشفه والإشارة إليه، وقعت الإشارة إلى زيهم سزا لحالهم، وغيره على عزيز مقامهم أن تكثر الإشارة إليه وتتداوله الألسنة، فكان هذا أقرب إلى الأدب، والأدب في الظاهر والباطن، والقول والفعل، عماد أمر الصوفية.

وهيه معنى آخر، وهو أن نسبتهم إلى اللبسة تنبئ عن تقلدهم من الدنيا، وزهدهم فيما تدعوا النفس إليه بالهوى من اللبوس الناعم، حتى إن للبتيدي المريد الذي يؤثر طريقهم، ويحب الدخول في أمرهم، يوطن نفسه على التقشف والتقل، ويعلم أن المأكول أيضا من جنس اللبوس، فيدخل في طريقهم على بصيرة. وهذا أمر مفهوم معلوم عند البتيدي، والإشارة إلى شئ من حالهم في تسميتهم بذلك أبعد من فهم أرباب البدايات، فكان تسميتهم بهذا أنفع وأولى.

وأيضا غير هذا المعنى مما يقال إنهم سموا صوفية لذلك يتضمن دعوى.

ولذا قيل سموا صوفية للبسهم الصوف كان أبعد من الدعوى، وكل ما كان أبعد من الدعوى كان أليق بحالهم.

وابيضاً لأن لبس الصوف حكم ظاهر على الظاهر من أمرهم، ونسبتهم إلى أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن، والحكم بالظاهر أوفق وأولى .
 هالقول: بأنهم سمو صوفية لبسهم الصوف البق وأقرب إلى الوضع.
 ويقرب أن يقال: لما آثروا الذبول والخمول، والتواضع والانكسار، والتخفي والتوازي، كانوا كالخرقة الملقاة، والصوفة للرمية التي لا يرغب فيه، ولا يلتفت إليها، فيقال صوفي نسبة إلى الصوفة. كما يقال كوفي نسبة إلى الكوفة.

وهذا ما ذكره بعض أهل العلم، والمعنى المقصود به قريب، ويلانم الاشتقاق، ولم يزل لبس الصوف اختيار الصالحين والزهاد، والمتقشفين والعباد.

أخبرنا أبو زرعة طاهر، عن أبيه قال: أنا عبد الرزاق بن عبد الكريم، قال: أنا أبو الحسن محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد بن الأعرج، عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال.
 قال رسول الله ﷺ « يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف، وسراويل صوف، وكساء صوف، وكفه من صوف، ونعلاه من جلد حمار غير مذكي ».

وقيل: سمو صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل لارتفاع همهم، وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم، ووقوفهم بسرانهم بين يديه.

وقيل: كان هذا الاسم في الأصل صفوى فاستنقل ذلك وجعل صوفيا.

وقيل سمو صوفية نسبة إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله ﷺ الذين قال تعالى فيهم ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾^(١).

وهذا إن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي، ولكن صحيح من حيث المعنى، لأن الصوفية يشاكل حالهم حال أولئك، لكونهم مجتمعين متآلفين، متصاحبين لله وفي الله، كأصحاب الصفة، وكانوا نحووا من أربعمائة رجل، لم تكن لهم مساكن بالدينة، ولا عشائر، جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا والربط، وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة، كانوا يحتطبون ويرضخون النوء بالنهار، وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القرآن وتلاوته، وكان رسول الله ﷺ يواسيهم، ويحث الناس على مواساتهم، ويجلس معهم، وياكل معهم، وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(١). وقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾^(٢). ونزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾^(٣).

كان من أهل الصفة فعوتب النبي ﷺ لأجله. وكان رسول الله ﷺ إذا صاحهم لا ينزع يده من أيديهم، وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة، يبعث مع واحد ثلاثة، ومع الآخر أربعة. وكان سعد بن معاذ يحمل إلى بيته منهم ثمانين بطعمهم.

(١) سورة الأنعام آية: ٥٢.

(٢) سورة الكهف آية: ٢٨.

(٣) سورة عبس آية: ٢٠، ٢١.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب واحد، منه من لا يبلغ ركبته، فإذا ركع أحدهم قبض بيديه مخافة أن تبدو عورته.

وقال بعض أهل الصفة: جئنا جماعة إلى رسول الله ﷺ وقلنا يا رسول الله أحرق بطوننا التمر، فسمع بذلك رسول الله ﷺ، فصعد المنبر ثم قال « ما بال أقوام يقولون أحرق بطوننا التمر، أما علمتم أن هذا التمر هو طعام أهل المدينة، وقد واسونا به وواسيناكم مما واسونا به، والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت رسول الله ﷺ دخان للخبز، وليس لهم إلا الأسودان، الماء والتمر ».

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي في كتابه قال: أنا الشيخ أبو بكر بن زكريا الطريثي قال: أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا محمد بن سعيد الأنماطي قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن سلام قال: حدثنا محمد بن علي الترمذي قال: حدثني سعيد بن حاتم البلخي قال: حدثنا سهل بن أسلم عن خلاد بن محمد عن أبي عبد الرحمن السكري، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: وقف رسول الله ﷺ يوما على أهل الصفة فرأى فقرهم وجههم وطيب قلوبهم فقال: « أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقى منكم على النعت الذي أنتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه من رفقاني يوم القيامة ».

وقيل، كان منهم طائفة بخراسان يآوون إلى الكهوف والغارات، ولا يسكنون القرى والمدن، يسمونهم في خراسان شكفتية، لأن شكفت اسم الغار، ينسبونهم إلى اللأوى والمستقر.

وأهل الشام يسمونهم جوعيه.

والله تعالى ذكر في القرآن طوائف الخير والصالح، فسمى قوما أبرارا،
وأخرين مقربين. ومنهم الصابرون والصادقون، والذاكرون والمحبون، واسم
الصوفي مشتمل على جميع المتفرق في هذه الأسماء المذكورة.

وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله ﷺ وقبل كان في زمن التابعين.

ونقل عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: رأيت صوفيا في
الطواف فاعطيته شيئا فلم يأخذه وقال: معي أربع دوانيق، يكفيني ما معي.
ويسند هذا ما روي عن سفيان أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت
دقيق الرياء. وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يحف قديما.

وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة النبوية، لأن في زمن
رسول الله ﷺ كان أصحابه ﷺ يسمون الرجل صاحبيا، لشرف صحبة
رسول الله ﷺ، وكون الإشارة إليها أولى من كل إشارة.

وبعد انقراض عهد رسول الله ﷺ من أخذ منهم العلم سمي تابعيا.

ثم لما تقدم زمان الرسالة، وبعد عهد النبوة، وانقطع الوحي السماوي،
وتواري النور للصطفوي، واختلفت الآراء، وتنوعت الأنحاء، وتفرّد كل ذي
رأي رأي، وكثر شرب العلوم شوب الأهوية، وتزعزعت أبنية المتقين،
واضطربت عزائم الزاهدين، وغلبت الجهالات، وكثف حجابها، وكثرت
العادات وتملكت أربابها، وتزخرفت الدنيا، وكثر خطابها، تفرد طائفة
بأعمال صالحة، وأحوال سنية، وصدق في العزيمة، وقوة في الدين وزهلوها في
الدنيا ومحبتها، واغتنموا العزلة والوحدة واتخلوا لنفوسهم زوايا يجتمعون
فيها تارة، وينفردون أخرى، أسوة بأهل الصفة، تاركين للأسباب، متبتلين
إلى رب الأرباب.

فأثمر لهم صالح الأعمال سنن الأحوال، ونهيا لهم صفاء الفهوم لقبول العلوم، وصار لهم بعد اللسان لسان، وبعد العرفان عرفان، وبعد الإيمان إيمان، كما قال حارثة: أصبحت مؤمنا حقا، حيث كوشف برتبة في الإيمان غير ما يتعاهدونها، فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها، وإشارات يتعاهدونها، فحرروا لنفوسهم اصطلاحات تشير إلى معان يعرفونها، وتعرب عن أحوال يجنبونها، فأخذ ذلك الخلف عن السلف حتى صار ذلك رسما مستمرا، وخيرا مستقرا في كل عصر وزمان، فظهر هذا الاسم بينهم، وتسموا به وسموا به. فالاسم سمتهم، والعلم بالله صفتهم، والعبادة حليتهم، والتقوى شعارهم، وحقائق الحقيقة أسرارهم، نزاع القبائل، وأصحاب الفضائل، سكان قباب الغيرة، وقطان ديار الحيرة، لهم مع الساعات من إمداد فضل الله مزيد، ولهيب شوقهم يتأجج ويقول هل من مزيد. اللهم احشرنا في زمرةهم، وارزقنا حالاتهم. والله أعلم.

الباب السابع

في ذكر المتصوف والمتشبه به

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو التجيب السروردي إجازة قال: أنا الشيخ أبو منصور بن خيرون قال: أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة قال: أنا محمد بن العباس بن زكريا قال: أنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الأصفهاني قال: أنا العتمر بن سليمان قال: أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقال امن؟ فقال لرجل: أنا يا رسول الله، قال: «ما أعددت له؟» قال ما أعددت له كثير صلاة ولا صيام، أو قال: ما أعددت له كبير عمل، إلا أنني أحب الله ورسوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت» قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا .

فالتشبه بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لمحبتهم إياهم، وهو مع تقصيره عن القيام بما هم فيه يكون معهم لموضع إرادته ومحبتهم.

وقد ورد بلفظ آخر أوضح من الخبر الذي روينا في العنى .
روي عبادة بن الصامت عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال «أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: قلت فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت» .
قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله ﷺ.

فمحبة التشبه إياهم لا تكون إلا لتنبه روحه لما تنبهت له أرواح الصوفية، لأن محبة أمر الله وما يقرب إليه ومن يقرب منه تكون بجانب الروح، غير أن التشبه تعوق بظلمة النفس، والصوفي تخلص من ذلك. والمتصوف متطلع إلى حال الصوفي، وهو مشارك ببقاء شيء من صفات نفسه

عليه للمتشبه، وطريق الصوفية اوله إيمان، ثم علم، ثم ذوق. فالتشبه صاحب إيمان، والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير.

قال الجنيد رحمة الله عليه: الإيمان بطريقنا هذا ولاية.

ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة، وأثار مستغربة عند أكثر الخلق، لأنهم مكاشفون بالقدر وغرائب العلوم، وإشاراتهم إلى عظيم أمر الله والقرب منه، والإيمان بذلك إيمان بالقدرة.

وقد أنكر قوم من أهل الملّة كرامات الأولياء، والإيمان بذلك إيمان بالقدرة، ولهم علوم من هذا القبيل فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بمزيد عنايته.

فالتشبه صاحب إيمان، والتصوف صاحب علم، لأنه بعد الإيمان اكتسب مزيد علم بطريقهم، وصار له من ذلك مواجيد يستدل له على سائرها.

والصوفي صاحب ذوق، فالتصوف وهكذا سنة الله تعالى جارية أن كل صاحب حال له ذوق فيه لا بد أن يكشف له علم بحال أعلى مم هو فيه، فيكون في الحال الأول صاحب ذوق، وفي الحال الذي كوشف به صاحب علم، وبحال فوق ذلك صاحب إيمان، حتى لا يزال طريق الطلب مسلوكة، فيكون في حال الذوق صاحب قدم، وفي حال العلم صاحب نظر، وفي حال فوق ذلك صاحب إيمان، قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٨﴾﴾^(١)

﴿وَمَرَّاجُهُمْ مِنْ تَتِيمٍ ﴿٢٩﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٣٠﴾﴾^(٢)

فكان لشرب الأبرار مزج من شراب المقربين وللمقربين ذلك صرفاً.

(١) سورة الانفطار آية: ١٢.

(٢) سورة المطففين آية: ٢٧، ٢٨.

فالصوفي شراب صرف، وللمتصوف من مزج في شرابه، وللمتشبه مزج من شراب المتصوف فالصوفي سبق إلى مقام الروح من بساط القرب، والمتصوف بالنسبة إلى الزاهد، لأنه تفعل وتعمل وتسبب، إشارة إلى ما بقي عليه من وصفه، فهو مجتهد في طريقه سائر على ربه.

قال رسول الله ﷺ «سيروا سبق للفردون، وللتصوف في مقام السائرين، واصل في سيره إلى مقام القلب من ذكر الله عز وجل ومراقبته بقلبه، وتلذذ بنظره إلى نظر الله إليه .

فالصوفي في مقام الروح صاحب مشاهدة والناصب في مقام صاحب مراقبة. والمتشبه في مقاومة النفس، وصاحب مجاهدة، وصاحب محاسبة فتلوين الصوفي بوجود قلبه. وتلوين المتصوف بوجود نفسه، والمتشبه لا تلوين له، لأن التلوين لأرباب الأحوال، والمتشبه مجتهد سالك لم يصل بعد إلى الأحوال، والكل تجمعهم دائرة الاصطفاء. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ (١).

قال بعضهم: الظالم الزاهد، والمقتصد العارف، والسابق المحب. وقال بعضهم: الظالم الذي يجزع من البلاء، والمقتصد الذي يصبر عند البلاء، والسابق الذي يتلذذ بالبلاء.

وقال بعضهم: الظالم يعبد على الغفلة والعادة، والمقتصد يعبد على الرغبة والرغبة، والسابق يعبد على الهيبة والمنة. وقال بعضهم: الظالم يذكر الله بلسانه، والمقتصد بقلبه، والسابق لا ينسى ربه.

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله: الظالم صاحب الأقوال، والمقتصد صاحب الأفعال، والسابق صاحب الأحوال.

وكل هذه الأقوال قريبة التناسب من حال الصوفي والمتصوف والتشبه، وكلهم من أهل الفلاح والنجاح، تجمعهم دائرة الاصطفاء، وتؤلف بينهم نسبة التخصيص بالمنح والعطاء.

أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال أنا أبو سعد محمد بن أبي العباس، قال أنا القاضي محمد بن سعيد قال: أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رزمة قال: حدثنا يوسف بن عاصم الرازي قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود قال: حدثنا حصين بن نمير، عن أبي ليلى، عن أخيه، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾^{١٧}.

«كلهم في الجنة»

قال ابن عطاء، الظالم الذي يحب الله من أجل الدنيا، والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبي، والسابق هو الذي أسقط مراده بمراد الله فيه. وهذا هو حال الصوفي. فالتشبه تعرض لشيء من أمر القوم، ويوجب له ذلك القرب منهم. مقدمة لكل خير.

سمعت شيخنا يقول: جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيخ أحمد الغزالي ونحن بإصبهان يريد منه الخرقه، فقال له الشيخ: اذهب إلى فلان - يشير إلى - حتى يكلمك في معنى الخرقه، ثم احضر حتى ألبسك الخرقه. قال فجاء إلى فذكرت له حقوق الخرقه، وما يجب من رعاية حقها، وآداب من يلبسها، ومن يؤهل للبسها، فاستعظم الرجل حقوق الخرقه وجبن أن يلبسها.

فأخبر الشيخ بما تجلده عند الطالب من قولي له، فاستحضرني وعاتبني على قولي له ذلك، وقال: بعثته إليك حتى تكلمه بما يزيد رغبته في الخرقه، فكلمته بما فزت عزيزته. ثم الذي ذكرته كله صحيح وهو

الذي يجب من حقوق الخرقه، ولكن إذا ألزمتنا المبتدي بذلك نفر وعجز عن القيام به، فنحن نلبسه الخرقه حتى يتشبه بالقوم ويتزيى بزيهم، فيقربه ذلك من مجالسهم ومحافلهم، وببركة مخالطته معهم، ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم، يحب أن يسلك مسلكهم ويصل بذلك إلى شئ من أحوالهم.

ويوافق هذا القول من الشيخ أحمد الغزالي ما أخبرنا رحمه الله قال: أنا عصام الدين عمر بن أحمد الصفار قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال: أنا الشيخ عبد الرحمن السلمي قال: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول إذا لقيت الفقير فلا تبدأ بالعلم وأبدأ بالرفق، فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسه.

وبرفق الصوفية بالتشبهين بهم ينتفع المبتدي الطالب، وكل من كان منهم أكمل حالا وأوفر علماً كان أكثر رفقا بالمبتدي الطالب. حكى عن بعضهم أنه صحبه طالب فكان يأخذ نفسه بكثرة المعاملات والمجاهدات، ولم يقصد بذلك إلا نظر المبتدي إليه، والتأدب بأدبه، والاقتداء به في عمله.

وهذا هو الرفق الذي ما دخل في شئ إلا زانه.

فالتشبه الحقيقي له إيمان بطريق القوم، وعمل بمقتضاه، وسلوك واجتهاد على ما ذكرناه أنه صاحب مشاهدة. فإما من لم يتطلع إلى حال التصوف والصوفي بالتشبه ولا يقصد أوائل مقاصدهم، بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبسة والشاركة في الزي والصورة، دون السيرة والصفة، فليس بمتشبه، يعتزى إلى القوم بمجرد لبسه، ومع ذلك هم القوم لا يشقي بهم جليسهم، وقد ورد «من تشبه بقوم فهو منهم».

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن سليمان قال: أنا أبو الفضل حميد قال: أنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني قال: أنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عمر بن أحمد بن أبي عاصم قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال: حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا علي بن علي اللقنسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عامر قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال:

حدثنا فضيل بن عياض، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،

قال رسول الله ﷺ « إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق ويتتبعون مجالس الذكر، فإذا راوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم باجنحتهم إلى عنان السماء، فيقول الله - وهو أعلم - ما يقول عبادي؟ قالوا: يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك، فيقول: وهل راوني؟ فيقولون: لا، فيقول كيف لو راوني؟ قالوا: لو راوك كانوا أشد تسبيحاً وتحميداً وتمجيداً، فيقول: ما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة، فيقول: وهل راوها؟ قالوا: لا، فيقول كيف لو راوها؟ قلوا: لو راوها كانوا أشد لها طلباً وعليها أكثر حرصاً قالوا: ويعوذون من النار، فيقول: وهل راوها؟ قالوا: لا، فيقول: كيف لو راوها؟ قالوا: لو راوها كانوا أشد منهم تعوناً، وأشد فراراً، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول الملك: فمنهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول تبارك وتعالى،

« هم الجلساء لا يشقى جلسهم ».

فلا يشقى جلس الصوفية والتشبه بهم والمحب لهم.

الباب الثامن

في ذكر الملامتي وشرح حاله

قال بعضهم، الملامتي هو الذي لا يظهر خيرا ولا يضر شرا. وشرح هذا هو أن الملامتي تشربت عروقه طعم الإخلاص، وتحقق بالصدق، فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله.

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل المقدسي إجازة قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي إجازة قال: أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي بن سعيد وسأله عن الإخلاص ما هو؟ قال: سمعت محمد بن جعفر الخصاف وسأله عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت أبا يعقوب الشروطي عن الإخلاص ما هو؟

قال: سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن علي الجهمي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟

قال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت جبرائيل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: «هو سر من سري استودعته قلب من أحببت من عبادي»

فاللامتية لهم مزيد اختصاص بالتمسك بالإخلاص، يبرون كتم الأحوال والأعمال، ويتلذذون بكتمتها، حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهر عصيته.

فاللامتى عظم وقع الإخلاص وموضعه، وتمسك به معتدا به.
والصوفي غلب في إخلاصه عن إخلاصه.

قال أبوا يعقوب السوسي: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص، احتاج
إخلاصهم إلى إخلاص.

وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء الدم والمدح من
العامه، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وترك اقتضاء ثواب العمل في الآخرة

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة
قال: أنا أبو عبد الرحمن قال: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: الإخلاص ما لا
يكون للنفس فيه حظ بحال، وهذا إخلاص العوام، وإخلاص الخواص ما
يجري عليه لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم
عليه رؤية ولا بهم اعتداد، وذلك إخلاص الخواص.

وهذا الذي فصله الشيخ أبو عثمان المغربي يفرق بين الصوفي واللامتى،
لأن اللامتى أخرج الخلق عن عمله وحاله، ولكن أثبت نفسه، فهو مخلص،
والصوفي أخرج نفسه عن عمله وحاله كما أخرج غيره، فهو مخلص وشتان
ما بين المخلص الخالص والمخلص.

قال أبوا بكر الزقاق: نقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه،
فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه اسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه، فيكون
مخلصاً لا مخلصاً.

قال أبو سعيد الخراز: رياء العرافين أفضل من إخلاص الرييين.

ومعنى قوله إن إخلاص الرييين معلول برؤية الإخلاص، والعارف
منزه عن الرياء الذي يبطل العمل، ولكن لعله يظهر شيئاً من حاله وعمله
بعلم كامل عنده فيه لجلب مرید، أو معاناة خلق من اخلاق النفس في

إظهاره الحال والعمل، وللعارفين في ذلك علم دقيق لا يعرفه غيرهم، فيرى ذلك ناقص العلم صورة رياء وليس برياء، إنما هو صريح العلم لله بآله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه.

قال رويم: الإخلاص أن لا يرضي صاحبه عليه عوضاً في الدارين، ولا حظاً من الملكين .

وقال بعضهم: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق واللامتى يرى الخلق فيخفي علمه وحاله.

وكل ما ذكرناه من قبل وصف إخلاص الصوفي .

ولهذا قال الزقاق: لا بد لكل مخلص من رؤية إخلاصه، وهو نقصان عن كمال الإخلاص، والإخلاص هو الذي يتولى الله حفظ صاحبه حتى يابى به على التمام.

قال جعفر الخالدي: سألت أبا القاسم الجنيد رحمه الله قلت: أبين الإخلاص والصدق فرق ؟ قال، نعم، الصدق أصل وهو الأول، والإخلاص فرع وهو تابع، وقال: بينهما فرق، لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، ثم قال: إنما هو إخلاص، ومخالصة الإخلاص، وخالصة كائنة في الخالصة.

فلعل هذا الإخلاص حال اللامتى، ومخالصة الإخلاص حال الصوفي، والخالصة الكائنة في الخالصة ثمرة مخالصة الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه، بل غيبته عن رؤية قيامه، وهو الاستغراق في العين عن الآثار، والتخلص عن لوث الاستتار وهو فقد حال الصوفي.

واللامتى مقيم في لوطن إخلاصه، غير متطلع إلى حقيقة إخلاصه.

وهذا فرق واضح بين اللامتى والصوفي.

ولم يزل في خراسان منهم طائفة، ولهم مشايخ يمهّدون أساسهم، ويعرفونهم شروط حالهم. وقد رأينا في العراق من يسلك هذا المسلك، ولكن لم يشتهر بهذا الاسم، وقلما يتداول السنة أهل العراق هذا الاسم.

فقال: لأنني إن حضرت يظهر على وجد، ولا أؤثر أن يعلم أحد حالي.

وقيل: أن أحمد بن أبي الحواري قال لأبي سليمان الداراني: إنني إذا كنت في الخلوة أجد لمعاملي لذة لا أجها بين الناس، فقال له: إنك إذا لضعيف.

فاللامتى وإن كان متمسكاً بعروة الإخلاص، مستفرشاً ببساط الصدق، ولكن بقى عليه بقية رؤية الخلق، وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص والصدق.

والصوفي صفا من هذه البقية في طريقي العمل وترك للخلق، وعزلهم بالكلية، ورأهم بعين الفناء والزوال، ولا ح له ناصية التوحيد، وعين سر قوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ١٩.

كما قال بعضهم في بعض غلباته: ليس في الدارين غير الله.

وقد يكون إخفاء اللامتى الحال على وجهين،

أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق.

والوجه الآخر وهو الأتم لستر الحال عن غيره، بنوع غيره، فإن من خلا بمحبوبه يكره اطلاع الغير عليه، بل يبلغ في صدق المحبة أن يكره اطلاع أحد على حبه لمحبوبه.

وهذا وإن علا ففي طريق الصوفي علة ونقص. فعلى هذا يتقدم الملامتى على التصوف ويتأخر عن الصوفى.

وقيل، أن من أصول الملامتية أن الذكر على أربعة أقسام؛

ذكر باللسان.

وذكر بالقلب.

وذكر بالسر.

وذكر بالروح.

فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر المشاهدة.

وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر الهيبة.

وإذا صح ذكر القلب سكت اللسان عن الذكر، وذلك الآلاء والنعماء.

وإذا غفل القلب عن الذكر، أقبل اللسان على الذكر، وذلك ذكر العادة.

ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة.

آفة ذكر الروح اطلاع السر عليه.

وآفة ذكر السر اطلاع القلب عليه.

وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه.

وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه، أو طلب ثوابه، أو ظن أنه يصل إلى شئ من المقامات.

وأقل الناس قيمة عنهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك.
وسر هذا الأصل الذي بنوا عليه أن ذكر الروح ذكر الذات.
وذكر السر ذكر الصفات بزعمهم، وذكر القلب من الآلاء والنعماء .
وذكر أثر الصفات، وذكر النفس متعرض للعلات.
فمعنى قولهم، اطلاع السر على الروح، يشيرون إلى التحقق بالفناء عند
ذكر الذات .
وذكر الهيبة في ذلك الوقت ذكر الصفات مشعر بنصيب الهيبة وهو
وجود الهيبة، ووجود الهيبة يستدعى وجوداً وبقية، وذلك يناقض حال
الفناء.
وهكذا ذكر السر وجود هيبة وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب
القرب.
وذكر القلب الذي هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما لأنه العطوي
ضرب من بعد النزلة واطلاع النفس نظراً إلى الأعواض اعتداد بوجود
العمل، وذلك عين الاعتدال حقيقة.
وهذه أقسام هذه الطائفة، وبعضها أعلى من بعض. والله أعلم.

الباب التاسع

في ذكر من أتمى إلى الصوفية وليس منهم

فمن أولئك قوم يسمون نفوسهم قلندرية تارة، وملامتية أخرى، وقد ذكرنا حال الملامتي، وأنه حال شريف، ومقام عزيز، وتمسك بالسنن والآثار وتحقق بالإخلاص والصدق، وليس مما يزعم الفتونون بشيء.

فأما القلندرية فهو إشارة إلى أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم حتى خربوا العادات، وطرحوا بآداب الجالسات والمخالطات، وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم، فقلت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض، ولم يباليوا بتناول شيء من لذات الدنيا من كل ما كان مباحاً برخصة الشرع، وربما اقتصروا على رعاية الرخصة، ولم يطلبوا حقائق العزيمة.

ومع ذلك هم متمسكون بترك الادخار، وترك الجمع والاستكثار، ولا يرسمون بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين، وقنعوا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى، واقتصروا على ذلك، وليس عندهم تطلع إلى طلب مزيد سوى ما هم عليه من طيبة القلوب.

والفرق بين الملامتي والقلندري، الملامتي يعمل في كتم العبادات، والقلندري يعمل في تخريب العادات، واللامتي يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيه، ولكن يخفى الأعمال والأحوال، ويوقف نفسه موقف العوام في هيئته وملبوسه وحرركاته وأموره، سراً للحال لنلا يفطن له، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد، باذل مجهوده في كل ما يتقرب به العبيد.

والقلندري لا يتقيد بهيئة، ولا يبالي بما يعرف من حاله وما لا يعرف، ولا ينعطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله. والصوفي يضع الأشياء مواضعها، ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم، يقيم الخلق مقامها، ويقيم

أمر الحق مقامه، ويستر ما ينبغي أن يستر ويظهر ما ينبغي أن يظهر، ويأتي بالأمور في مواضعها بحضور عقل، وصحة توحيد، وكمال معرفة، ورعاية صدق وإخلاص.

فقوم من الفتونين سمو أنفسهم ملامتية ولبسوا لبسة الصوفية لينسبوا بها إلى الصوفية وما هم من الصوفية بشئ، بل هم في غرور وغلط، يتسترون بلبسة الصوفية توقيتاً تارة، وينتهجون مناهج أهل الإباحة، ويزعمون أن ضمانهم خلصت إلى الله تعالى، ويقولون هذا هو الظفر بالمراد، والارتسام بمراسم الشريعة سمة العوام، والقاصرين الإقحام، المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً، وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد، فكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة، وجهل هؤلاء الغرورون أن الشريعة حق العبودية، والحقيقة هي حقيقة العبودية، ومن صار من أهل الحقيقة تقيد بحقوق العبودية، وحقيقة العبودية، وصار مطالباً بأمور وزيادات لا يطالب بها من لم يصل إلى ذلك، لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التكليف، ويحاصر باطنه الزيف والتحريف.

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ القدسي قال: أنا أبو محمد الخطيب، ثنا أبو بكر بن محمد بن عمر قال: ثنا أبو بكر بن أبي دواد قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عنبسة قال: ثنا يونس بن يزيد قال: قال محمد يعني الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه قال:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناساً كانوا يؤخنون بالوحي على عهد رسول الله ﷺ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما ناخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وفربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله تعالى يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوى ذلك لم نأمنه وإن قال سريرتي حسنة. وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: من عرض نفسه للثهم فلا يلو من أساء به الظن.

فإذا رأينا متهاوناً بحدود الشرع، مهملًا للصلوات المفروضات، لا يعتد بحلاوة التلاوة والصوم والصلاة ويدخل في المداخل المكروهة المحرمة نرده ولا نقبله، ولا نقبل دعواه أن له سريرة صالحة.

أخبرنا شيخنا ضياء الدنيا أبو النجيب السهروردي إجازة، عن عمر بن أحمد، عن ابن خلف، عن السلمي قال، سمعت أبا بكر الرازي، سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر العرفة، فقال الرجل: أهل العرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله تعالى.

فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العرافين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه يرجعون فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، وإنها لأكبر في معرفتي وأقوى لحالي.

ومن جملة أولئك قوم يقولون بالحلول، ويزعمون أن الله تعالى يحل فيهم ويحل في أجسام يصطفيها، ويسبق لأفهامهم معنى من قول التنصاري في اللاهوت والناسوت.

ومنهم من يستبيح النظر إلى المستحسنات، إشارة إلى هذا الوهم، وتخايل له أن من قال كلاماً في بعض غلباته كان مضمراً الشيء مما زعموه، مثل قول الحلاج: أنا الحق، وما يحكي عن أبي يزيد من قوله: سبحاني. حاشا أن نعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى. وهكنا ينبغي أن نعتقد في قول الحلاج ذلك. ولو علمنا أنه ذكر ذلك القول مضمراً الشيء من الحلول رددناه كما نردهم.

وقد اتانا رسول الله ﷺ بشربعة بيضاء نقية، يستقيم بها كل معوج، وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما لا يجوز.

والله تعالى منزّه أن يحل به شيء أو يحل بشيء ، حتى لعل بعض
الفتونين يكون عنده ذكاء وقطنة غريزية، ويكون قد سمع كلمات
تعلقت بباطنه، فيتألف له في فكره كلمات ينسبها إلى الله تعالى، وأنها مكالة
الله تعالى إياه، مثل أن يقول قال لي وقلت له، وهذا رجل إما جاهل بنفسه
وحديثها، جاهل، بربه وبكيفية المكالة والحادثة، وإما عالم ببطلان ما يقول
يحملة هواه على الدعوى بذلك ليوهم أنه ظفر بشيء.

وكل هذا ضلال، ويكون سبب تجرئه على هذا ما سمع من كلام
بعض الحققين مخاطبات وريت عليهم بعد طول معاملات لهم ظاهرة
وباطنة، وتمسكهم بأصول القوم من صدق التقوى وكمال الزهد في الدنيا.

فلما صفت أسرارهم تشككت في سرانهم مخاطبات موافقة للكتاب
والسنة، فنزلت تلك المخاطبات عند استغراق السرائر، ولا يكون ذلك كلاماً
يسمعونه، بل كحديث في النفس يجدونه برؤية موافقاً للكتاب والسنة،
مفهوماً عند أهله، موافقاً للعلم.

ويكون ذلك، مناجاة لسرائرهم، ومناجاة سرانهم إياهم، فيثبتون
لنفوسهم وإلى مولاهم، وهم مع ذلك عالون بأن ذلك ليس كلام الله، وإنما
هو علم حادث أحدثه الله في بواطنهم.

فطريق الأصحاء في ذلك الفرار إلى الله تعالى من كل ما تحدث نفوسهم
به، حتى إذا برئت ساحتهم من الهوى الهموا في بواطنهم شيئاً ينسبونه إلى
الله تعالى نسبة الحادث إلى الحادث، لا نسبة الكلام إلى المتكلم، ليصانوا عن
الزيغ والتحريف.

ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يخرقون في بحار التوحيد ويسقطون ولا
يثبتون لنفوسهم حركة وفعلاً ويزعمون أنهم مجبورون على الأشياء، وأن
لا فعل لهم مع فعل الله، ويسترسلون في المعاصي، وكل ما تدعوا النفس إليه،

ويركنون إلى البطالة ودوام الغفلة، والاعتزاز بالله، والخروج من اللمة، وترك الحدود والأحكام، والحلال والحرام.

وقد سئل سهل عن رجل يقول: أنا كالباب لا أتحرك إلا إذا حركت، قال: هذا لا يقوله إلا أحد رجلين؛

إما صديق.

أو زنديق.

لأن الصديق يقول هذا القول إشارة إلى أن قوام الأشياء بالله مع إحكام الأصول ورعاية حدود العبودية.

والزنديق يقول ذلك إشارة للأشياء على الله، وإسقاطاً للائمة عن نفسه، وانخلاعاً عن الدين ورسمه. فإما من كان معتقداً وجوب التوبة منها، فهو سليم صحيح، وإن كان تحت القصور بما يركن إليه من البطالة، ويتروح بهوى النفس إلى الأسفار والتردد في البلاد، متوصلاً إلى تناول اللذائذ والشهوات، غير متمسك بشيخ يؤدبه ويهذبه، ويبصره بعيب ما هو فيه.

والله للوفق.

الباب العاشر

في شرح رتبة المشيخة

ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ « والذي نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم، إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحبون الله إلى عبادهم، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون على الأرض بالنصيحة ».

وهذا الذي ذكره رسول الله ﷺ هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى، لأن الشيخ يحب الله إلى عبادته حقيقة، ويجب عباد الله إلى الله.

ورتبة المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية، ونياية النبوة في الدعاء إلى الله.

فأما وجه كون الشيخ يحب الله إلى عبادته، فلأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله ﷺ .

ومن صح اقتداؤه واتباعه أحبه الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ (١).

ووجه كونه يحب عباد الله تعالى إليه أنه يسلك بالمريد طريق التزكية، وإذا تزكيت النفس انجلت مرآة القلب، وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية، ولاح فيه جمال التوحيد، وانجلبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم، ورؤية الكمال الأزلي، فأحب العبد ربه لا محالة، وذلك ميراث التزكية، قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (٢).

وقلاحها بالظفر بمعرفة الله تعالى.

(١) سورة آل عمران آية: ٣١.

(٢) سورة الشمس آية: ٩.

وايضاً مرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدنيا بقبحها وحقيقتها وماهيته، ولاحت الآخرة ونفائسها بكنهها وغايتها، فتتكشف للبصيرة حقيقة الدارين، وحاصل المنزلة، فيحب العبد الباقي ويزهد في الفاني، فتظهر فائدة التزكية، وجودى للشيخة والتربية.

فالشيوخ من جنود الله تعالى يرشد به المريدين، ويهدي به الطالبين.

اخبرنا ابو زرعة عن ابيه الحافظ المقدسي قال: انا ابوا الفضل عبد الواحد بن علي بهمدان قال: انا ابو بكر محمد بن علي بن احمد الطوسي قال:

حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابو عتبة قال: وحدثنا بقيه قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: كان يقال: إذا اجتمع عشرون رجلاً أو أكثر فإن لم يكن فيهم من يهاب الله عز وجل فقد خطر الأمر.

فعلى المشايخ وقار الله، وبهم يتأدب المريدون ظاهراً وباطناً، قال الله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُ﴾ (١).

فالمشايخ لما اهتموا اهلوا لاقتناء بهم، وجعلوا أئمة المتقين. قال رسول الله ﷺ حاكياً عن ربه « إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همته ولذاته في ذكري، فإذا جعلت همته ولذته في ذكرى عشقني وعشقتة، ورهعت الحجاب فيما بيني وبينه، لا يسه إذا سها الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أرنت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً ذكرتهم فيه فصرفته بهم عنهم».

والسر في وصول السالك إلى رتبة للشيخة، أن السالك مأمور بسياسة النفس، مبتلى بصفاتها، لا يزال يسلك بصدق العاملة حتى تطمئن نفسه، وبطمأنينتها ينتزع عنها البرودة واليبوسة التي استصحبها من أصل خلقتها،

وبها تستعصى على الطاعة والانقياد للعبودية، فإذا زالت اليبوسة عنها، ولانت بحرارة الروح الواصلة إليها، وهذا اللين هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١). تعالى، تجيب إلى العبادة، وتلين للطاعة عند ذلك. وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس، ذو وجهين، احد وجهية إلى النفس، والوجه الآخر إلى الروح، يستمد من الروح بوجهه الذي يليه، ويمد النفس بوجهه الذي يليها حتى تطمئن النفس، فإذا اطمأنت نفس السالك، وهرغ من سياستها، انتهى سلوكه، وتمكن من سياسة النفس وانقادت نفسه وهاجت إلى أمر الله.

ثم القلب يشرب إلى السياسة لما فيه من التوجه إلى النفس، فيقوم نفوس الريدين والطالبين والصادقين عند مقام نفسه، لوجود الجنسية في عين النفسية من وجه، ولوجود التالف بين الشيخ والمريد من وجه، ولوجود التالف بين الشيخ والمريد من وجه بالتالف الالهي.

قال الله تعالى ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِكَ قُلُوبُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ (٢).

فيسوس نفس الريدين كما كان يسوس نفسه من قبل، ويكون في الشيخ حينئذ معنى التخلق باخلاق الله تعالى من معنى قوله لله تعالى.

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وإنني إلى لقائهم لأشد شوقا

وبما هيا الله تعالى من حسن التالف بين الصاحب والصحاب، يصير للمريد جزء الشيخ، كما أن الولد جزء الوالد في الولادة الطبيعية، وتصير هذه الولادة أنفأ ولادة معنوية كما ورد عن عيسى عليه السلام: لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين.

(١) سورة الزمر آية: ٢٢.

(٢) سورة الأنفال آية: ٦٣.

فبالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك، وبهذه الولادة يصير له ارتباط بالملكوت. قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِيّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾﴾^(١).

وصرف اليقين على الكمال يحصل في هذه الولادة، وبهذه يستحق ميراث الأنبياء، ومن لم يصله ميراث الأنبياء ما ولد، وإن كان على كمال من الفطنة والذكاء، لأن الفطنة والذكاء نتيجة العقل، والعقل إذا كان يابساً من نور الشرع لا يدخل الملكوت، ولا يزال متردداً في الملك، ولهذا وقف على برهان من العلوم الرياضية، لأنه تصرف في الملك ولم يرتق إلى الملكوت.

والملك ظاهر الكون، والملكوت باطن الكون، والعقل لسان الروح . والبصيرة التي منها تنبعث أشعة الهداية قلب الروح، واللسان ترجمان القلب، وكل ما ينطق به الترجمان معلوم عند من يترجم عنه، وليس كل ما عند من يترجم عنه يبرز إلى الترجمان، فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقول العارية عن نور الهداية، الذي هو موهبة الله تعالى عند الأنبياء وأتباعهم الصواب، وأسبل دونهم الحجاب لوقوفهم مع الترجمان، وحرمانهم غاية التبيان.

وكما أن في الولادة الطبيعية ذرات الأولاد صلب الأب مودعة، تنقل إلى أصلاب الأولاد بعد كل ولد ذرة، وهي الذرات التي خاطبها الله تعالى يوم الميثاق بألست بربكم، قالوا بلى، حيث مسح ظهر آدم وهو ملقى ببطن نعمان بين مكة والطائف، فسالت الذرات من مسام جسده كما يسيل العرق بعدد كل ولد من ولد آدم ذرة .

ثم لما خوطبت وأجابت ردت إلى ظهر آدم . فمن الآباء من تنزل الذرات في صلبه، ومنهم من لم يودع في صلبه شيء فينقطع نسله. وهكذا الشايخ، فمنهم من تكثر أولاده، وبأخذون منه العلوم والأحوال، ويودعونها غيرهم،

(١) سورة الأنعام آية: ٧٥.

كما وصلت إليهم منهم من ينقطع نسله له. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (١).

والأفضل رسول الله ﷺ باق إلى أن تقوم الساعة وبالنسبة العنوي يصل ميراث العلم إلى أهل العلم.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إملاء قال: أنا أبو عبد الرحمن الماليني قال: أنا أبو الحسن الداودي قال: أنا أبو محمد الحموي قال: أنا أبو عمران السمرقندي قال: أنا أبو محمد الدارمي قال: أنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن عاصم، عن رجاء بن حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني أتيتك من المدينة، مدينة الرسول ﷺ لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم، وإن فضل طالب العلم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه به أخذ بحظه أو بحظ وافر».

فأول ما أودعت الحكمة والعلم عند آدم أبي البشر عليه السلام، ثم انتقل منه كما انتقل منه النسيان والعصيان وما تدعوا إليه النفس والشيطان، كما ورد أن الله تعالى أمر جبرائيل حتى أخذ قبضة من أجزاء الأرض، والله تعالى نظر إلى الأجزاء الأرضية التي كونها من الجوهرية التي خلقها أولا، فصار من مواقع نظر الله إليها فيها خاصية السماع من الله تعالى والجواب،

حيث خاطب السموات والأرضين بقوله: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا
طَائِعِينَ﴾^(١)

. فحملت أجزاء الأرض بهذا الخطاب خاصة، ثم انتزعت هذه الخاصية منه
بأخذ أجزئها لتركيب صورة آدم، فركبت جسد آدم من أجزاء أرضية
محتوية على هذه الخاصية، فمن حيث نسبة أجزاء الأرض تركب فيه
اللهوى، حتى مد يده إلى شجرة الفناء، وهي شجرة الحنطة في أكثر
الأقاليم، فتطرق لقابله الفناء وياكram الله إياه بنفخ الروح الذي أخبر عنه
بقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(٢)

نال العلم والحكمة.

فبالتسوية صار ذا نفس منفوسة، وبنفخ الروح صار ذا روح روحاني،
وشرح هذا بطول. فصار قلبه معدن الحكمة، وقلبه معدن الهوى، فانتقل
منه العلم والهوى، وصار ميزانه في والده، فصار من طريق الوالد أباً بواسطة
الطبائع التي هي محل الهوى، ومن طريق الولادة للعنوية محمية من الفناء،
لأنها وجدت من شجرة الخلد، وهي شجرة العلم لا شجرة الحنطة التي سماها
إبليس شجرة الخلد فإبليس يرى الشيء بضده . فتبين أن الشيخ هو الأب.

وكثيراً كان شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله
يقول، ولدي من سلك طريقي واهتدى بهدي.

فالشيخ الذي يكتسب بطريقة الأحوال قد يكون مأخوذاً في ابتدائه في
طريق المحبين، وقد يكون مأخوذاً في طريق المحبوبين، وذلك أن امر
الصالحين والسالكين ينقسم أربعة أقسام: سالك مجرد، ومجنوب مجرد،
وسالك متدارك بالجدبة، ومجنوب متدارك بالسلوك.

(١) سورة فصلت، آية: ١١.

(٢) سورة الحجر: آية: ٢٩.

فالسالك الجرد لا يؤهل للمشيخة ولا يبلغها لبقاء صفاء نفسه عليه،
فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى في مقام العاملة والرياضة، ولا يرتقي
إلى حال يروح بها عن وهج الكابدة.

والجنوب الجرد من غير سلوك يبادنه الحق بآيات اليقين، ويرفع عن
قلبه شيئاً من الحجاب، ولا يؤخذ في طريق العاملة.
وللمعاملة أثر تام.

سوف نشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا أيضاً لا يؤهل
للمشيخة، ويقف عند حظه من الله، ومروحاً بعاله، غير مأخوذ في طريق
أعماله ماعدا الفريضة.

والسالك الذي تنورك بالجدية، وهو الذي كانت بدايته بالمجاهدة
والمكابدة والعاملة بالإخلاص والوفاء بالشروط، ثم أخرج من وهج المكابدة إلى
روح الحال، فوجد العسل بعد العلقم، وتروح بنسمات الفضل، وبرز من
مضيق المكابدة إلى متسع الساهلة، وأونس بنفحات القرب، وفتح له باب من
الشاهدة.

فوجد دواءه، وقاض وعافوه، وصدرت منه كلمات الحكمة، ومالت له
القلوب، وتوالى عليه فتوح الغيب، وصار ظاهره مسلداً وباطنه مشاهداً،
وصلح للجلوة، وصار له في الجلوة خلوة، فيغلب ولا يغلب، ويفترس ولا
يفترس، يؤهل مثل هذا للمشيخة، لأنه أخذ في طريق المحبين، ومنح حالاً من
أحوال القربين، بعد ما دخل من طريق أعمال الأبرار الصالحين، ويكون له
اتباع ينتقل منه إليهم علوم، ويظهر بطريقه بركة، ولكن قد يكون
محبوساً في حاله، محكماً حالة فيه، لا يطلق من وفاق الحال ولا يبلغ كمال
النوال، يقف عند حظه وهو حظ وافر سنئ، والذين أوتوا العلم درجات.

ولكن للقال الأكمل في المشيخة القسم الرابع وهو المجنوب المتدارك بالسلوك، يبادنه الحق بالكشوف وأنوار اليقين، ويرفع عن قلبه الحجب، ويستنير بأنوار الشاهدة، وينشرح وينفسح قلبه، ويتجافى عن دار الغرور، وينيب إلى دار الخلود، ويرتوى من بحر الحال، ويتخلص من الأغلال والأغلال، ويقول معلنا لا أعبد رباً لم أره، ثم يفيض من باطنه على ظاهره، وتجري عليه صورة المجاهدة والعاملة من غير مكابدة وعناء، بل بلذذة وهناء، ويصير قلبه بصفة قلبه لا متلاء قلبه بحب ربه ويلين جلده صكماً لان قلبه.

وعامة لين جلده إجابة قلبه للعمل، كإجابة قلبه، هيزيده الله تعالى إرادة خاصة ويرزقه محبة خاصة من محبة المحبوبين الرايين، ينقطع فيواصل، ويعرض عنه فيراسل، وينهب عنه جمود النفس، ويصلى بحرارة الروح، وتنكمش عن قلبه عروق النفس. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١).

أخبر أن الجلود تلين، كما أن القلوب تلين، ولا يكون هذا إلا حال المحبوب المراد. وقد ورد في الخبر أن إبليس سأل السبيل إلى القلب، فقيل له يحرم عليك، ولكن السبيل لك في مجاري العروق المشتبكة بالنفس إلى حد القلب، فإذا دخلت العروق عرقت فيها من ضيق مجاريها، وامتزج عرقك بماء الرحمة المترشح من جانب القلب في مجرى واحد، ويصل بذلك سلطانك، إلى القلب، ومن جعلته نبياً أو ولياً قلعت تلك العروق من باطن قلبه فيصير القلب سليماً، فإذا دخلت العروق لم تصل إلى المشتبكة بالقلب، فلا يصل إلى القلب سلطانك.

فالمحبوب المراد الذي أهل للمشيشة، وسلم قلبه، وانشرح صدره ولان جلده، فصار قلبه بطبع الروح، ونفسه بطبع القلب، ولا نت النفس بعد ان كانت اماره بالسوء مستعصية، ولان الجلد للين النفس، ورد الى صورة الأعمال بعد وغان الحال.

ولا يزال روحه ينجذب الى الحضرة الالهية، فيستتبع الروح القلب، فامتزجت الأعمال القلبية والقلبية، وانخرق الظاهر الى الباطن، والباطن الى الظاهر، والقدرة الى الحكمة، والحكمة الى القدرة، والدنيا الى الآخرة. الآخرة الى الدنيا، ويصح له أن يقول: لو كشف الغطاء ما ازدت يقيناً. فعند ذلك يطلق من وفاق الحال، ويكون مسيطراً على الحال لا الحال مسيطراً عليه، ويصير حراً من كل وجه.

والشيخ الأول الذي أخذ في طريق المحبين حر من رق النفس، ولكن ربما كان باقياً في رق القلب. وهذا الشيخ في طريق المحبوبين حر من رق النفس، وذلك أن النفس حجاب ظلماني أرضي اعتق منه الأول، والقلب حجاب نوراني سماوي اعتق منه الآخر، فصار لربه لا لقلبه ولوقته لا لوقته، فعبد الله حقاً، وأمن به صدقاً ويسجد لله سواده وخياله، ويؤمن به هواده، وقر به لسانه، كما قال رسول الله ﷺ في بعض سجوده، ولا يتخلف عن العبودية منه شعرة، وتصير عبادته مشاكلة لعبادة الملائكة ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾^(١).

فالقوالب هو الظلال الساجدة، ظلال الأرواح المقربة في عالم الشهادة.

الأصل كثيف والظل لطيف، وفي عالم الغيب الأصل لطيف والظل كثيف، فيسجد لطيف العبد وكثيفه، وليس هذا لمن أخذ في طريق المحبين لأنه يستتبع صور الأعمال، ويمتلئ بما أنبل من وجدان الحال، وذلك قصور في العلم، وقلة في الحظ، ولو كثرت العلم رأى ارتباط الأعمال بالأحوال

كارتباط الروح بالجسد، ورأى أن لا غنى عن الأعمال كما لا غنى في عالم الشهادة عن القوالب، فما دامت القوالب باقية فالعمل باق، ومن صح في القيام الذي وصفناه هو الشيخ المطلق، والعارف الحق، والمحبوب العتيق، نظره دواء، وكلامه شفاء، بالله ينطق، وبالله يسكت، كما ورد « لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوازل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً، بي ينطق وبي يبصر » الحديث.

فالشيخ يعطي بالله، ويمنع بالله، فلا رغبة له في عطاء ومنع لعبه، بل هو مع مراد الحق، والحق يعفه مراده، فيكون في الأشياء بمراد الله تعالى لا بمراد نفسه، فإن علم أن الله تعالى يريد منه الدخول في صورة محمود دخل فيها مراد الله تعالى لا لكون الصورة محمودة، بخلاف الخادم القائم بواجب خدمة الله تعالى.

الباب الحادي عشر في شرح جال الخادم ومن يتشبه به

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال: « يا داود إذا رأيت لي طالباً
فكن له خادماً »

الخادم يدخل في الخدمة رغباً في الثواب، وفيما أعد الله تعالى للعباد،
ويتصدى لإيصال الراحة وفرغ خاطر القبلين على الله تعالى عن مهام
معاشهم وبفعل ما يفعله الله تعالى بنية صالحة.

قال الشيخ واقف مع مراد الله تعالى، والخادم واقف مع نيته.

قال الخادم بفعل الشيء لله تعالى، والشيخ بفعل الشيء لله. قال الشيخ في مقام
للقربين، والخادم في مقام الأبرار. فيختار الخادم البذل والإيثار، والارتفاق من
الأغيار للأغيار، ووظيفة وقته تصليه لخدمة عباد الله، وفيه يعرف الفضل
ورجحه على نوافله وأعماله.

وقد يقيم من لا يعرف الخادم من الشيخ الخادم مقام الشيخ، وربما
جهل الخادم أيضاً حال نفسه، فيحسب نفسه شيخاً لقلّة العلم، واندراس
علوم القوم في هذا الزمان، وقناعة كثير من الفقراء من المشايخ باللقمة دون
العلم والحال. فكل من كان أكثر إطلاماً هو عندهم أحق بالشيخة، ولا
يعلمون أنه خادم وليس بشيخ. والخادم في مقام حسن وحظ صالح من الله
تعالى.

وقد ورد ما يدل على فضل الخادم فيما أخبرنا الشيخ أبو زرعة ابن
الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر القدسي عن أبيه قال: أنا أبو الفضل
محمد بن عبد الله المقرئ قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود
العلوي قال: حدثنا أبو حامد الحافظ قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري

وأبو الأزهر قالاً: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة " « أن النبي ﷺ أتى بطعام وهو بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: كلا، فقالا: إنا صائمان، فقال: ارحلا لصاحبيكما، اعملا لصاحبيكما، ادنوا فكلا، يعني أنكما ضعفتما بالصوم عن الخدمة، فاحتجتما إلى من يخدمكما، فكلا واخدما أنفسكما ».

فالخادم يحض على حيازة الفضل، فيتوصل بالكسب تارة، وبالإسترقاق والبروزة تارة أخرى، وباستجلاب الوقف إلى نفسه تارة، لعلمه أنه قيم بذلك، صالح لإيصاله إلى الوقوف عليهم، ولا يبالي أن يدخل في كل مدخل لا يذمه الشرع لحيازة الفضل بالخدمة. ويرى الشيخ بنفوذ البصيرة وقوة العلم أن الإنفاق يحتاج إلى علم تام، ومعاناة في ذلك لوجود مرده فيه وحاله ترك للرد وإقامة مراد الحق.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة قال: أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسين بن الخشاب يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول سمعت السري يقول: أعرف طريقاً مختصراً قصداً إلى الجنة، فقلت له ما هو؟ قال: لا تسأل من أحد شيئاً، ولا تأخذ من أحد شيئاً، ولا يكن معك شيء تعطي منه أحداً شيئاً.

والخادم يرى أن من طريق الجنة الخدمة والبذل والإيثار، فيقدم الخدمة على النوقل، ويرى فضلها، وللخدمة فضل على النافلة التي يأتي بها العبد طالباً بها الثواب غير النافلة التي يتوخى بها صحة حاله مع الله تعالى لوجود نقد قبل وعد.

ومما يدل على فضل الخدمة على النافلة ما أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرني والدي الحافظ القدسي قال: أنا أبو بكر محمد بن أحمد السمسار بإصفهان قال: أنا إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد قال: حدثنا الحسين بن

إسماعيل الحامل قال: حدثنا أبو السائب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم عن مورك عن انس قال:

كنا مع رسول الله ﷺ فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حار شديد الحر، فمنا من يتقي الشمس بيده، واكثرنا ظلاً صاحب الكساء، يستظل به، فنام الصائمون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركب، فقال رسول الله ﷺ «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» .

وهذا حديث يدل على فضل الخدمة على النافلة. والخادم له مقام عزيز يرغب فيه، فاما من لم يعرف تخلص النية من شوائب النفس، ويتشبه بالخادم، وتصدى لخدمة الفقراء، ويدخل في مداخل الخدام بحسن الإرادة بطلب التماسي بالخدام، فتكون خدمته مشوبة، منها ما يصيب فيها لموضع إيمانه، وحسن إرادته في خدمة القوم، ومنها ما لا يصيب فيه لما فيه من مزج الهوى، فيضع الشيء في غير موضعه.

وقد يخدم بهواه في بعض تصاريفه، ويخدم من لا يستحق الخدمة في بعض أوقاته، ويحب المحمدة والثناء من الخلق، مع ما يحب من الثواب ورضا الله تعالى، وربما خدم للثناء، وربما امتنع من الخدمة في طرقي الرضا والغضب، لا نحراف مزاج قلبه بوجود الهوى يخامره في حق من يلقاه بمكروه، ولا يراعي واجب الخدمة في طرقي الرضا والغضب، لا نحراف مزاج قلبه بوجود الهوى. والخادم لا يتبع الهوى في الخدمة في الرضا والغضب، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويضع الشيء موضعه .

فإذن الشخص الذي وصفناه آنفاً متخادم وليس بخادم، ولا يميز بين الخادم والمتخادم النجيب يبلغ ثواب الخادم في كثير من تصاريفه، ولا يبلغ رتبته لتخلفه عن حاله بوجود مزاج هواه، وأما من أقيم لخدمة الفقراء بتسليم وقف إليه، أو توفير رفق عليه، وهو يخدم لمنال يصيبه، أو حظ عاجل يدركه، فهو في الخدمة لنفسه لا لغيره، فلو انقطع رفق ما خدم،

وربما استخدم من يخدم، فهو مع حظ نفسه يخدم من يخدمه ، ويحتاج إليه في المحافل، يتكثر به، ويقيم به جاه نفسه بكثرة الاتباع والإشباع.

فهو خادم هواه، وطالب دنياه، يحرص نهاره وليله في تحصيل ما يقيم به جاهه، ويرضي نفسه وأهله وولده، فيتسع في الدنيا ويتزيا بغير زي الخدام والفقراء، وتنتشر نفسه بطلب الحظوظ، ويستولى عليه حب الرياسة. وكلما كثر رفقه كثرت مواد هواه، واستطال على الفقراء، ويحوج الفقراء إلى التملق المفرط له تطلباً لرضاه، وتوقياً لضيمه وميله عليهم بقطع ما ينوبهم من الوقف. فهذا أحسن حاله أن يسمى مستخدماً، فليس بخادم ولا متخادم، ومع ذلك كله ربما نال بركاتهم باختياره خدمتهم على خدمة غيرهم، وبانتمائهم إليهم. وقد أوردنا الخبر للسند الذي في سياقه: «هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم».

والله الوفي والمعين.

الباب الثاني عشر

في شرح خرقة المشايخ الصوفية

لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريء، وتحكيم من المريء للشيخ في نفسه، والتحكيم سائغ في الشرع لصالح دنيوية، فماذا ينكر النكر لللبس الخرقة على طالب صادق في طلبه، يتقصد شيخاً بحسن ظن وعقيدة، يحكمه في نفسه لصالح دينه، يرشده ويهتدي، ويعرفه طريق الواجب، ويبصره بأهات النفوس، وفساد الأعمال، ومداخل العدو.

هيسلم نفسه إليه، ويستسلم لرايه، ووعمل به في جميع تصاريقه، فيلبسه الخرقة، إظهاراً للتصرف فيه، فيكون لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم، ودخوله في حكم الشيخ دخول في حكم الله وحكم رسوله، باحياء سنة المايعة مع رسول الله ﷺ.

أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرني والدي الحافظ القدسي قال: أنا أبو الحسن أحمد بن محمد البراز قال: أنا أحمد بن محمد أخي ميمي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عمرو بن علي بن حفظة قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: أخبرني أبي عن أبيه قال « بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والنشط والكسر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة ». »

ففي الخرقة معنى المايعة، والخرقة عتبة الدخول في الصحبة. والمقصود الكلي هو الصحبة، وبالصحبة يرجي للمريء كل خير.

روى عن أبي يزيد أنه قال: من لم يكن له استاذ فإمامه الشيطان.

وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق أنه قال:
الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ولا تثمر. وهو كما
قال.

ويجوز أنها تثمر كالأشجار التي في الأودية والجبال، ولكن لا يكون
لفاكهتها طعم فاكهة البساتين. والغرس إذا نقل من موضع إلى موضع
آخر يكون أحسن حالا وأكثر ثمرة، لدخول التصرف فيه.

وقد اعتبر الشرع وجود التعليم في الكلب المعلم، وأحل ما يقتله^(١)
بخلاف غير المعلم.

وسمعت كثيراً من الشايخ يقولون: من لم ير مفلحاً لا يفلح.

ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة. وأصحاب رسول الله ﷺ تلقوا العلوم
والآداب من رسول الله ﷺ، كما روى عن بعض الصحابة « علمنا رسول الله
ﷺ، كل شيء حتى الخراءة »

فالمرید الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبه، وتآدب بآدابه،
يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المرید، كسراج يقتبس من سراج،
وكلام الشيخ إلى المرید بواسطة الصحبة وسماع المقل، ولا يكون هذا إلا لمرید
حصر نفسه مع الشيخ، وانسلخ من إرادة نفسه، وفنى في الشيخ بترك اختيار
نفسه، فبالتآلف الإلهي يصير بين صاحب والصحاب امتزاج وارتباط
بالنسبة الروحية، والطهارة الفطرية، ثم لا يزال المرید مع الشيخ كذلك
متآدياً بترك الاختيار، وحتى يرتقي من ترك الاختيار مع الشيخ إلى ترك
الاختيار مع الله تعالى، وبفهم من الله كما كان يفهم من الشيخ.

ومبدأ هذا الخير كله الصحبة والملازمة للشيخ، والخرفة مقدمة ذلك.

(١) أي أحل أكل قتل صيد الكلب المعلم.

ووجه لبس الخرقة من السنة ما أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه
الحافظ أبي الفضل للقدسي قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الأديب
النيسابوري.

قال: أنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أنا محمد
بن إسحاق

قال: أنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله المصري قال: حدثني أم خالد
بنت خالد قالت « أتى النبي عليه السلام بثياب هيا خميصة سوداء صغيرة
فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله ﷺ انتوني بأم
خالد، قالت فأتى بي فالبسنيها بيده فقال لبلى واخلفى، يقولها مرتين،
وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر ويقول يا أم خالد هذا سناء،
والسناء هو الحسن بلسان الحبشة.

ولا خفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التي يعتمدها الشيوخ في هذا
الزمان لم يكن في زمن رسول الله ﷺ . وهذه الهيئة والاجتماع لها والاعتداد بها
من استحسان الشيوخ، وأصله من الحديث ما روينا . والشاهد لذلك أيضاً
التحكيم الذي ذكرناه . وأي اقتداء برسول الله ﷺ أتم وأكد من الاقتداء به
في دعاء الخلق إلى الحق.

وقد ذكر الله تعالى في كلامه القديم تحكيم الأمة رسول الله ﷺ .

وتحكيم الريد شيخه إحياء سنة ذلك التحكيم. قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

وسبب نزول هذه الآية أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم هو
وأخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحررة، والشرج مسيل

الماء، كانوا يسقيان به النخل، فقال النبي عليه السلام للزبير « اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك » فغضب الرجل وقال: قضى رسول الله لابن عمته فانزل الله تعالى هذه الآية يعلم فيه الأدب مع رسول الله ﷺ، وشرط عليهم في الآية التسليم وهو الانقياد ظاهراً، ونفى الحرج، وهو الانقياد بطاناً.

وهذا شرط الريد مع الشيخ مع التحكيم. فلبس الخرقه بزيل اتهام الشيخ عن باطنه في جميع تصاريفه، ويحذر الاعتراض على الشيوخ، فإنه السم القاتل للمريدين.

وقل أن يكون الريد يعترض على الشيخ قصة موسى مع الخضر عليه السلام، كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسى، ثم لما كشف له عن معناها بان موسى وجه الصواب في ذلك، فهكذا ينبغي للمريد أن يعلم أن كل تصرف أشكل عليه صحته من الشيخ، عند الشيخ فيه بيان وبرهان للصحة.

ويد الشيخ في لبس الخرقه تنوب عن يد رسول الله ﷺ .

وتسليم الريد له تسليم لله ورسوله. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ ﴾ (١٠).

وياخذ الشيخ على الريد عهد الوفاء بشرائط الخرقه، ويعرفه حقوق الخرقه. فالشيخ للمريد صورة يستشف الريد من وراء هذه الصورة الطالبات الإلهية، والمراضي النبوية، ويعتقد الريد أن الشيخ باب فتحه الله تعالى إلى جناب كرمه، ومنه يدخل، وإليه يرجع، وينزل بالشيخ سوانحه ومهامه الدينية والدنيوية، ويعتقد أن الشيخ ينزل بالله الكريم، ما ينزل الريد به، ويرجع في ذلك إلى الله للمريد كما يرجع الريد إليه.

وللشيخ باب مفتوح من المكالة والحادثة في النوم واليقظة، فلا يتصرف الشيخ في الريد بهواه، فهو أمانة الله عنده، ويستغيث إلى الله بحوائج الريد كما يستغيث بحوائج نفسه ومهام دينه ودنياه. قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ (١).

فارسال الرسول يختص بالأنبياء، والوحي كذلك، والكلام من وراء حجاب بالإلهام والهواتف والنام وغير ذلك للشيخ والراسخين في العلم.

.. واعلم أن للمريدين مع الشيخ أوان ارتضاع وأوان فطام، وقد سبق شرح الولادة العنوية. فأوان الارتضاع وأوان لزوم الصحبة، والشيخ يعلم وقت ذلك، فلا ينبغي للمريد أن يفارق الشيخ إلا بإذنه. قال الله تعالى تاديباً للأمة ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ﴾ (٢).

وأي أمر جامع أعظم من أمر الدين، فلا يذن الشيخ للمريد في المفارقة إلا بعد علمه بأن أن له أوان الفطام، وأنه يقدر أن يستقل بنفسه، واستقلاله بنفسه أن يفتح له باب الفهم من الله تعالى، فإذا بلغ الريد رتبة إنزال الحوائج والمهام بالله والفهم من الله تعالى بتعريفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده السائل المحتاج، فقد بلغ أوان فطامه، ومتى فارق قبل أوان الفطام يناله من الإلعال في الطريق بالرجوع إلى الدنيا متابعة الهوى ما ينال المظطوم لغير أوانه في الولادة الطبيعية، وهذا التلازم بصحبة المشايخ للمريد الحقيقي، والمريد الحقيقي يلبس خرقة الإرادة.

واعلم أن الخرقة خرقتان،

(١) سورة الشورى آية: ٥١.

(٢) سورة النور آية: ٦٢.

خرقة الإرادة.

وخرقة التبرك.

والأصل الذي قصده المشايخ للمريدين خرقه الإرادة، وخرقة التبرك تشبه بخرقة الإرادة. فخرقة الإرادة للمريد الحقيقي، وخرقة التبرك للمتشبه، ومن تشبه يقوم فهو منهم.

وسر الخرقه أن الطالب الصادق إذا دخل في صحبة الشيخ، وسلم نفسه، وصار كالولد الصغير مع الوالد، يربيه الشيخ بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار وحين الاستقامة، ويكون للشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على البواطن، فقد يكون المريد يلبس الخشن كثياب المتقشفين المتزهدين وله في تلك الهيئة من اللبوس هوى كامن في نفسه، ليرى بعين الزهادة، فأشد ما عليه لبس الناعم. وللنفس هوى واختيار في هيئة مخصوصة من اللبوس في قصر الكم والذيل وطوله، وخشونته ونعومتها، على قدر حسبانيها وهواها فيلبس الشيخ مثل هذا الراكن لتلك الهيئة ثوباً يكسر بذلك على نفسه هواها وغرضها .

وقد يكون على المريد ملبوس ناعم أو هيئة في اللبوس، تشرئب النفس إلى تلك الهيئة بالعادة، فيلبسه الشيخ ما يخرج النفس من عاداتها وهواها فتصرف الشيخ في اللبوس كتصرفه في الطعام، وكتصرفه في صوم المريد وإفطاره، وكتصرفه في أمر دينه إلى ما يرى له من المصلحة من دوام الذكر، ودوام التنفل في الصلاة، ودوام التلاوة، ودوام الخدمة، وكتصرفه فيه برده إلى الكسب أو الفتوح أو غير ذلك. فالشيخ إشراف على البواطن وتنوع الاستعدادات تنوعت مراتب الدعوة قال الله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١).

فالحكمة ربة في الدعوة، والوعظة كذلك، والمجادلة كذلك، فمن يدعى بالحكمة لا يدعى بالوعظة، ومن يدعى بالوعظة لا تصلح دعوته بالحكمة. فهكذا الشيخ يعلم من هو على وضع الأبرار، ومن هو على وضع القريبين، ومن يصلح لنوام الصلاة، ومن له هوى في التخشن أو في التبعث، فيخلع الريد من عادته، ويخرجه من مضيق هوى نفسه، ويطعمه باختياره، ويلبسه باختياره ثوباً يصلح له، وهينة تصلح له، ويدأوى بالخرقة للخصوصية والهيئة الخصوصية، داء هواه، ويتواخى بذلك تقريبه إلى رضا مولاه.

فالريد الصادق الملتهب باطنه بنار الإرادة في بدء أمره وحدة إرادته، كالسموم الحريص على من يرقيه ويدأويه، فإذا صانف شيخاً انبعث من باطن الشيخ صدق العناية به لا طلاعه عليه، وينبعث من باطن الريد صدق المحبة بتألف القلوب وتسام الأرواح، وظهور سر السابقة فيهما باجتماعهم لله وفي الله وبالله، فيكون القميص الذي يلبس الريد خرقة تبشر الريد بحسن عناية الشيخ به، فيعمل عند الريد عمل قميص يوسف عند يعقوب عليهما السلام.

وقد نقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام أتى بقميص من حرير الجنة وألبسه إياه، وكان ذلك عند إبراهيم عليه السلام ذلك القميص في تعويد وجعله في عنق يوسف، فكان لا يفارقه، لما ألقى في البئر عرباناً جاءه جبريل وكان عليه التعويد، فأخرج القميص منه وألبسه إياه^(١).

أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال: أنا أبو سعد محمد بن أبي العباس قال: أنا القاضي محمد بن سعيد قال: أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد قال: أخبرني ابن هنجوية الحسين بن محمد قال:

(١)، (٢) هذه روايات لا سند لها، وكيف لبس إبراهيم عليه السلام القميص ليوسف وقد مات قبل أن يولد يوسف.

حدثنا مخلد بن جعفر قال، حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن بشر عن ابن السدي عن أبيه عن مجاهد قال: كان يوسف عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن لا يعلم أن قميصه لا يرد على يعقوب بصره، ولكن ذلك كان قميص إبراهيم، وذكر ما ذكرناه. قال: فأمره جبرائيل أن أرسل بقميصك فإن فيه ريح الجنة، لا يقع على مبتلى أو سقيم إلا صح وعوفي. فتكون الخرقعة عند الريد الصادق متحملة إليه عرف الجنة لما عنده من الاعتداد بالصحة لله، ويرى لبس الخرقعة من عناية الله به وفضل من الله. فأما خرقعة التبرك فيطلبها من مقصوده التبرك بزي القوم، ومثل هذا لا يطالب بشرائط الصحة بل يوصى بلزوم حدود الشرع ومخالطة هذه الطائفة ليعود عليه بركتهم، ويتأدب بأيديهم، فسوف يرفقه ذلك إلى الأهلية لخرقة الإرادة.

فعلى هذا خرقعة التبرك مبنولة لكل طالب، وخرقة الإرادة ممنوعة إلا من الصادق الراغب.

ولبس الأزرق من استحسان الشيوخ في الخرقعة، فإن رأي شيخ أن يلبس مريداً غير الأزرق فليس لأحد أن يعترض عليه، لأن المشايخ آراؤهم فيما يفعلون بحكم الوقت.

وكان شيخنا يقول: كان الفقير يلبس قصير الأكمام ليكون أعون على الخدمة.

ويجوز للشيخ أن يلبس للريد خرقاً في دفعات على قدر ما يتلمح من الصلحة للمريد في ذلك، على ما أسلفناه من تدوى هواه في اللبوس واللون فيختار الأزرق لأنه أوفق للفقير، لكونه يحمل الوسخ، ولا يحوج إلى زيادة الغسل لهذا المعنى فحسب، وما عدا هذا من الوجوه التي يذكرها بعض المتصوفة في ذلك كلام إقناعي من كلام المتصنعين ليس من الدين والحقيقة بشيء.

سمعت الشيخ سديد الدين أبا الفخر الهمداني رحمه الله قال، كنت ببغداد عند أبي بكر الشروطي، فخرج إلينا فقير من زاويته عليه ثوب وسخ، فقال له بعض الفقراء، لم لا تغسل ثوبك ؟ فقال: يا أخى ما أتفرغ، لأنه كان صادقا في ذلك، فأجد لذة لقوله وبركة بتذكاري ذلك، فاختاروا اللون لهذا المعنى، لأنهم من رعاية وقتهم في شغل شاغل، وإلا فإى ثوب لبس الشيخ المرید من أبيض وغير ذلك؟ فالشيخ ولاية ذلك بحسن مقصده ووفور علمه. وقد رأينا من الشايخ من لا يلبس الخرقه ويسلك بأقوام من غير لبس الخرقه، ويؤخذ منه العلوم والآداب.

وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرقه ولا يلبسونها المریدین، فمن يلبسها فله مقصد صحيح وأصل من السنة وشاهد من الشرع، ومن لا يلبسها فله رايه وله في ذلك مقصد صحيح. وكل تصارييف الشايخ محمولة على السناد والصواب، ولا تخلو عن نية صالحة فيه.

والله تعالى ينفع بهم وبآثارهم إن شاء الله تعالى.

الباب الثالث عشر في فضيلة سكان الرباط

قال الله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ خَائِفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾^(١)

قيل: إن هذه البيوت هي المساجد، وقيل: بيوت المدينة، وقيل: بيوت النبي عليه الصلاة والسلام.

وقيل: لما نزلت هذه الآية قام أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله: هذه البيوت منها بيت علي وفاطمة؟ قال: نعم لفضلها.

وقال الحسن: بقاع الأرض كلها جعلت مسجداً لرسول الله ﷺ.

فعلى هذا الاعتبار بالرجال الذاكرين لا بصور البقاع. وأي بقعة حوت رجالاً بهذا الوصف هي البيوت التي أذن الله أن ترفع.

روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً: هل مر بك اليوم أحد صلى عليك أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة نعم، ومن قائلة لا، فإذا قالت نعم علمت أن لها عليها بذلك فضلاً. وما من عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الأرض، أو صلى الله عليها، إلا شهدت له بذلك عند ربه وبكت عليه يوم يموت.

وقيل في قوله تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾^(٢) تنبيهه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته، لأن الأرض تبكي عليهم ولا تبكي على من ركن إلى الدنيا واتبع الهوى. فسكان الرباط هم الرجال، لأنهم

(١) سورة النور، الآية ٣٦-٣٧.

(٢) سورة النحل، الآية ٢٩.

ربطوا نفوسهم على طاعة الله تعالى، وانقطعوا إلى الله، فأقام لهم الدنيا خادمة.

روى عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ﷺ "من انقطع إلى الله كفاه الله مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها".

وأصل الرباط ما يربط فيه الخيول، ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط، فالجاهد للرباط يدفع عمن وراءه، والقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء عن العباد والبلاد.

أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال، أنا أبو سعيد محمد بن أبي العباس الخليلي قال: أخبرنا القاضي محمد بن سعيد الفراهيدي قال، أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد قال: أنا الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبو حميد الحمصي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطار قال: حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوكه عن وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله تعالى يدفع بالمسلم الصالح عن مائة من أهل بيته ومن حيراته البلاء».

وروى عنه ﷺ أنه قال، «لولا عباد لله ركع، وصبية رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم العنكب صبا، ثم يرض رضا».

وروى جابر بن عبد الله قال، قال النبي ﷺ، «إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرت حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم».

وروى داود بن صالح قال، قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن، يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آصْبِرُوا﴾

وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا...^(١) قلت لا، قال: يا ابن أخي لم يكن يسكن في زمن رسول الله ﷺ غزو يربط فيه الخيل، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. فالرباط لجهاد النفس، والقيم في الرباط مرابط مجاهد نفسه. قال الله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ...﴾^(٢)

قال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى، وذلك حق الجهاد، وهو الجهاد الأكبر على ما روى في الخبر أن رسول الله ﷺ قال حين رجع من بعض غزواته «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».

وقيل إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو، فكتب إليه: يا أخى كل الثغور مجتمعة لي في بيت واحد، والباب على مردود. فكتب إليه أخوه: لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته اختلت أمور المسلمين وغلب الكفار، فلا بد من الغزو والجهاد. فكتب إليه: يا أخى لو لزم الناس ما لنا عليه وقالوا في زواياهم على سجادتهم: لله أكبر أنهدم سور قسطنطينية.^(٣)

وقال بعض الحكماء: ارتفاع الأصوات في بيوت العبادات بحسن النيات على الوجه اللوضوع له الربط، وتحقيق أهل الربط بحسن للعاملة ورعاية الأوقات، وتوقي ما يفسد الأعمال، واعتماد ما يصحح الأحوال، عادت البركة على البلاد والعباد.

قال سري السقطي في قوله تعالى: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾: اصبروا عن الدنيا رجاء السلامة، وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة،

(١) سورة آل عمران، الآية ٢٠٠.

(٢) سورة الحج: الآية ٧٨.

(٣) لا بد من الأخذ بالأسباب، والانضمام إلى جند المسلمين والجهاد في سبيل الله سبب في النصر على الأعداء لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [سورة الأنفال: ٦٠]

ورابطوا أهواء النفس اللوامة، واتقوا ما يعقب لكم الندامة، لعلكم تفلحون
غداً على بساط الكرامة.

وقيل، اصبروا على بلائي، وصابروا على نعمائي، رابطوا في دار أعدائي،
واتقوا محبة من سواني، لعلكم تفلحون غداً ببقائي.

وهذه شرائط ساكن الرباط، قطع المعاملة مع الخلق، وفتح المعاملة مع
الحق، وترك الاكتساب^(١) اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب، وحبس النفس
عن المخالطات واجتناب التبعات، وعانق ليله ونهاره العبادة، متعوضاً بها عن
كل عادة، شغله حفظ الأوقات، وملازمة الأوراد، وانتظار الصلوات،
 واجتناب الغفلات، ليكون بذلك مرابطاً مجاهداً.

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال أنا ابن نبهان محمد الكاتب
قال، أنا الحسن بن شاذان قال، أنا دعلج قال، أنا البغوي، عن أبي عبيد القاسم
ابن سلام قال: حدثنا صفوان عن الحارث عن سعيد بن المسيب، عن علي بن
أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إسباغ الوضوء في الكاره،
وأعمال الأقدام إلى الساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا
غسلاً».

وفي رواية: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا وترفع به الدرجات؟
قالوا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء في الكاره، وكثرة الخطا إلى
الساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط».

(١) من السنة أن يأكل الرجل من عمل يده لأن نبي الله ﷺ كان يأكل من عمل يده كما
جاء في الحديث الشريف.

الباب الرابع عشر في مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة

قال الله تعالى: ﴿... لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾^(١).

هذا وصف أصحاب رسول الله ﷺ قيل لهم: ماذا كنتم تصنعون حتى أثنى الله عليكم بهذا الثناء؟ قالوا: مكنا نتبع الماء الحجري.

وهذا واشباه هذا من أدب وظيفية صوفية الربط، يلزمونه ويتأهّدونه. والرباط بيّتهم ومضربهم، ولكل قوم دار، والرباط دارهم.

وقد شابهوا أهل الصفة في ذلك على ما أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ القنسي قال: أنا أحمد بن محمد البزازي قال: أنا عيسى بن علي الوزير قال: حدثنا عبد الله البغوي قال: حدثنا وهبان بن بقية قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن داود ابن أبي هند عن أبي الحارث حرب بن أبي الأسود، عن طلحة رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف ينزل على عريفه، فإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة، وكنت فيمن نزل الصفة. فالقوم في الرباط مرابطون، متفقون على قصد واحد، وعزم واحد، وأحوال متناسبة.

ووضع الربط لهذا المعنى أن يكون سكانها بوصف ما قال الله تعالى: ﴿وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾^(٢) والمقابلة باستواء السر والعلانية، ومن أضمر لأخيه غلا فليس بمقابلة وإن كان وجهه إليه.

(١) سورة التوبة، الآية ١٠٨.

(٢) سورة الحجر، الآية ٢٧.

فاهل الصفة هكذا كانوا، لأن مشار الغل والحقد وجود الدنيا، وحب الدنيا راس كل خطيئة.

فاهل الصفة رفضوا الدنيا، وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع، فزالَت الأحقاد والغل عن بواطنهم، وهكذا أهل الربط، متقابلون بظواهرهم وبواطنهم، مجتمعون على الألفة والودّة، يجتمعون للكلام، ويجتمعون للطعام، ويتعرفون ببركة الاجتماع.

روى وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أنهم قالوا يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع، قال «لعلكم تفرقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا الله تعالى يبارك لكم فيه».

وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، فقيل: فعلى أي شيء كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.

فالعباد والزهاد طلبوا الانفراد لدخول الآفات عليهم بالاجتماع، ويكون نفوسهم تفتلق للأهوية والخوض بما لا يعنى، فراوا السلامة في الوحدة.

والصوفية لقوة عملهم، وصحة حالهم، نزع عنهم ذلك، فراوا الاجتماع في بيوت الجماعة على السجادة. فسجادة كل واحد زاويته، وهم كل واحد مهمة، ولعل الواحد منهم لا يتخطى همه سجادته، ولهم في اتخاذ السجادة وجه من السنة.

روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل لرسول الله ﷺ حصيراً من الليف يصلى عليه من الليل.

وروت ميمونة زوجة رسول الله ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ تبسط له الخمرة في المسجد حتى يصلى عليها.

والرباط يحتوي على شبان وشيوخ وأصحاب خدمة وأرباب خلوة.

فالشايخ بالزوايا أليق نظرا إلى ما تدعو إليه النفس من النوم والراحة، والاستبداد بالحركات والسكنات، فالنفس شوق إلى التفرد والاسترسال في وجوه الرفق، والشاب يضيق عليه مجال النفس بالعود في بيت الجماعة، والانكشاف لنظر الأغيار، لتكثر العيون عليه، فيتقيد ويتأدب، ولا يكون هذا إلا إذا كان جمع الرباط في بيت الجماعة مهتمين بحفظ الأوقات، وضبط الأنفاس، وحراسة الحواس، كما كان أصحاب رسول الله ﷺ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان عندهم من هم الآخرة ما يشغلهم عن اشتغال البعض بالبعض، وهكذا ينبغي لأهل الصديق والصوفية أن يكون اجتماعهم غير مضر بوقتهم، فإذا تخلل أوقات الشبان اللغو والخط، فالأولى أن يلزم الشاب الطالب الوحدة والعزلة، ويؤثر الشيخ الشاب بزوايته وموضع خلوته، ليحبس الشاب نفسه عن دواعي الهوى والخوض فيما لا يعني، ويكون الشيخ في بيت الجماعة لقوة حاله وصبره على مداراة الناس، وتخلصه من تبعات المخالطة وحضور وقاره بين الجمع، فينضبط به الغير، ولا يتكدر هو.

وأما الخدمة فشان من دخل الرباط مبتدئا، ولم يذق طعم العاملة، ولم يتنبه لنفانس الأحوال أن يؤمر بالخدمة، لتكون عبادته خدمته، ويجلب بحسن الخدمة قلوب أهل الله إليه، فتشمله بركة ذلك ويعين الإخوان المشتغلين بالعبادة.

قال رسول الله ﷺ: «لؤمنون أخوة، يطلب بعضهم إلى بعض الحوائج، فيقضي بعضهم إلى بعض الحوائج، يقضي الله لهم حاجاتهم يوم القيامة».

فيحتفظ بالخدمة عن البطالة التي تميت القلب. والخدمة عند القوم من جملة العمل الصالح، وهي طريق من طرق اللواجيد، تكسبهم الأوصاف الجميلة، والأحوال الحسنة، ولا يرون استخدام من ليس من جنسهم، ولا متطلعا إلى الاهتداء بهديهم.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح قال: أنا أبو الفضل حميد بن أحمد قال: أنا الحافظ أبو نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شريك، عن أبي هلال الطائي، عن وثيق بن الروهي قال: كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يقول لي: اسلم فإنك إن اسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي أن استعين على أماناتهم بمن ليس منهم. قال فابيت. قال عمر، لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة اعتقني فقال: اذهب حيث شئت.

فالقوم يكرهون خدمة الأغيار، ويأبون مخالطتهم، فإن من لا يحب طريقهم ربما استضر بالنظر إليهم أكثر مما ينتفع، فإنهم بشر وتبدو منهم أمور بمقتضى طبع البشر وينكرها الغير لقلّة علمه بمقاصدهم، فيكون إباؤهم لموضع الشفقة على الخلق لا من طريق التعزز والترفع على أحد من المسلمين.

والشباب الطالب إذا خدم أهل الله الشغولين بطاعته، يشاركهم في الثواب، وحيث لم يؤهل لأحوالهم السنية، يخدم من أهل لها، فخدمته لأهل القرب علامة حب الله تعالى.

أخبرنا الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان قال: أنا أبو الفضل حميد بن أحمد قال: أنا الحافظ أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو اسحاق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: - لما أنصرف رسول الله ﷺ من تبوك قال حين دنا من المدينة: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم من مسير، ولا قطعتم ودياً، إلا كانوا معكم، قالوا: وهم في المدينة؟ قال: نعم حبسهم العذر».

فالقائم بخدمة القوم، تعوق عن بلوغ درجتهم بعذر القصور وعدم الأهلية، فحام حو الحمى باذلاً مجهوده في الخدمة، يتعلل بالأثر حيث منع النظر، فجزاء الله على ذلك أحسن الجزاء، وأنا له من جزيل العطاء، وهكذا كان أهل الصفة يتعاونون على البر والتقوى، ويجتمعون على الصالح الدينية ومواساة الإخوان بالمال والبدن.

الباب الخامس عشر في خصال أهل الربط والصوفية فيما يتعاهدون ويختصون به

اعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة الهادية الهدية. ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف، وهم على هدى من ربهم.

قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنُهُمْ أَقْتَدِ﴾^(١)

وما يرى من التقصير في حق البعض من أهل زماننا، والتخلف عن طريق سلفهم، لا يقدح في أصل أمرهم وصحة طريقهم. وهذا القدر الباقي من الآخر، واجتماع التصوفة في الربط، وما هيا الله تعالى لهم من الرقي، بركة جمعية بواطن الشايخ الماضين وآخر من آثار منح الحق في حقهم.

وصورة الاجتماع في الربط الآن على طاعة الله والرسم بظاهر الأدب، عكس نور الجمعية من بواطن الماضين، وسلوك الخلف في مناهج السلف، فهم في الربط كجسد واحد بقلوب متفقة، وعزائم متحدة، ولا يوجد هذا في غيرهم من الطوائف. قال الله تعالى في وصف المؤمنين ﴿... كَأَنَّهُمْ بُنَيَّانٌ مَّرْصُوعُونَ﴾^(٢)، وبالعكس ذلك وصف الأعداء فقال ﴿... تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾^(٣).

روى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما المؤمنون كجسد رجل واحد إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جسده أجمع، وإذا اشتكى مؤمن من المؤمنين اشتكى المؤمنون».

(١) سورة الأنعام: الآية ٩٠.

(٢) سورة الصف: الآية ٤.

(٣) سورة الحشر: الآية ١٤.

فالصوفية وظيفتهم اللازمة من حفظ اجتماع البواطن، وإزالة التفرقة بإزالة شعث البواطن، لأنهم بنسبة الأرواح اجتمعوا، وبرابطة التأليف الإلهي اتفقوا، وبمشاهدة القلوب تواطوا، ولتهذيب النفوس وتصفية القلوب في الرباط رابطوا، فلا بد لهم من التألف والتودد والنصح.

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف».

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل القنسي عن أبيه قال: حدثنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب قال: أنا أحمد بن الحسين الحيري قال: أنا أبو سهل بن زياد القطان قال: حدثنا الحسين بن مكرم قال: حدثنا يزيد ابن هارون الواسطي قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

فهم باجتماعهم تجتمع بواطنهم، وتتقيد نفوسهم، لأن بعضهم عين على البعض، على ما ورد: «المؤمن مرآة المؤمن» فإى وقت ظهر من أحدهم اثر التفرقة ناهروه، لأن التفرقة تظهر بظهور النفس، وظهور النفس من حق تضییع الوقت. فإى وقت ظهرت نفس الفقير علموا منه خروجه عن دائرة الجمعية، وحكموا عليه بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة وحسن الرعاية فيقاد بالناقرة إلى دائرة الجمعية.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر السهروردي بإجازة قال: أنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار قال: أنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي قال: أنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت رويماً يقول: لا يزال الصوفية بخير ما تناقروا، فإذا اصطلحوا هلكوا.

وهذه إشارة من رويم إلى حسن تفقد بعضهم أحوال بعض إشفافاً من ظهور النفوس. يقول إذا اصطلحوا أو رفعوا المناقرة من بينهم يخاف أن تخامر البواطن الساهلة المرأة، ومسامحة البعض البعض في إهمال دقيق آدابهم وبذلك تظهر النفوس وتستولي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى.

وأخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ للقدس قال: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الهروي قال: أنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب أن محمد بن نعمان أخبر بأن عمر قال في مجلس فيه المهاجرون والأنصار: أرايتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال: فسكتنا. قال: فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً أرايتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال بشر بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح. فقال عمر: أنتم إذن أنتم.

وإذا ظهرت نفس الصوفي بغضب وخصومة مع بعض الإخوان، فشرط أخيه أن يقابل نفسه بالقلب، فإن النفس إذا قوبلت بالقلب انحسرت مادة الشر، وإذا قوبلت النفس بالنفس شارت الفتنة، وذهبت العصمة. قال الله تعالى: ﴿...أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾^(١).

ثم الشيخ أو الخادم إذا شكأ إليه فقير من أخيه فله أن يعاتب أيهما شاء، فيقول للمعتدي لم تعديت، وللمعتد عليه ما الذي أذنبت حتى تعدى عليك، وهلا قابلت نفسه بالقلب رهقاً بأخيك، وإعطاء للفتوة والصحبة حقها. فكل منهما جان وخارج عن دائرة الجمعية، فيرد إلى الدائرة بالنقل، فيعود إلى الاستغفار، ولا يسلك طريق الإصرار.

روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أسأوا استغفروا».

فيكون الاستغفار ظاهراً مع الإخوان، وباطناً مع الله تعالى، ويرون الله في استغفارهم. فلهذا العنى يقفون في صف النعال على أقدامهم تواضعاً وانكساراً.

وسمعت شيخنا يقول للفقير إذا جرى بينه وبين بعض إخوانه وحشة: هم واستغفر، فيقول الفقير ما أرى باطني صافياً ولا لوثر القيام للاستغفار ظاهراً من غير صفاء الباطن، فيقول للآخر أنت هم فبركة سعيك وقيامك ترزق الصفاء، فكان يجد ذلك، ويرى أثره عند الفقير، وترق القلوب وترتفع الوحشة. وهنا من خاصية هذه الطائفة، لا يبيتون والبواطن منطوية على وحشة، ولا يجتمعون للطعام والبواطن تضمر وحشة، ولا يرون الاجتماع ظاهراً في شيء من أمورهم إلا بعد الاجتماع بالبواطن وذهاب التفرقة والشعث، فإذا قام الفقير للاستغفار لا يجوز رد استغفاره بحال.

روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم».

وللصوفية في تقبيل يد الشيخ بعد الاستغفار أصل من السنة.

روى عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ، فحاص الناس حيصه فكننت فيمن حاص، فقلنا كيف نصنع وقد قررنا من الزحف وبؤنا بال غضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فقتلنا فيها، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ، فإن كان لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ قلنا: نحن الفرارون، قال: لا بل أنتم العكارون أنا هنتكم أنا فئة المسلمين، يقال عكر الرجل إذا تولى ثم ككر راجعاً

والعكار العطاف والرجاع. قال: فأتيناها حتى قبلنا يده. وروى أن أبا عبيدة ابن الجراح قبل يد عمر عند قدميه.

وروى عن أبي مرشد الغنوي أنه قال: أتينا رسول الله ﷺ فنزلت إليه وقبلت يده. فهذا رخصة في جواز تقبيل اليد. ولكن أحب الصوفي أنه متى رأى نفسه تتعزز بذلك أو تظهر بوصفها أن يمتنع من ذلك، فإن سلم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد، ومعانقتهم للإخوان عقيب الاستغفار لرجوعهم إلى الألفة بعد الوحشة، وقدموهم من سفر الهجرة بالتفرقة إلى أوطان الجمعية، فبظهور النفس تغربوا وبعثوا، وبغيبه النفس والاستغفار قدموا وراجعوا. ومن استغفر إلى أخيه ولم يقبله فقد أخطأ، فقد ورد عن رسول الله ﷺ في ذلك وعيد. روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب المكوس».

وروى جابر أيضاً عن رسول الله ﷺ: «من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد الحوض».

ومن السنة أن يقدم للإخوان شيئاً بعد الاستغفار. روى أن كعب بن مالك قال للنبي ﷺ: إن من توبتي أن أخلع من مالي كله، وأهجر دار قومي التي فيها أتيت الذنب، فقال له النبي ﷺ: «يجزيك من ذلك الثلث».

فصارت سنة الصوفية المطالبة بالغرامة بعد الاستغفار والنافرة، وكل قصدهم رعاية التألف حتى يكون بواطنهم على الاجتماع، كما أن ضواهرهم على الاجتماع، وهذا أمر تفردوا به من بين طوائف الإسلام.

ثم شرط الفقير الصادق إذا سكن الرباط وأراد أن يأكل من وقفه أو مما يطلب لسكانه بالدروزة، أن يكون عنده من الشغل بالله ما لا يسعه الكسب، وإلا إذا كان للبطالة والخوض فيما لا يعنى عنده مجال، ولا يقوم بشروط أهل الإرادة من الجسد والاجتهاد، فلا ينبغي له أن يأكل من مال

الرباط، بل يكتسب ويأكل من كسبه، لأن طعام الرباط لأقوام كمل شغلهم بالله، فخدمتهم الدنيا لشغلهم بخدمة مولاهم، إلا أن يكون تحت سياسة شيخ عالم بالطريق، ينتفع بصحبته، ويهتدى بهديه، فيرى الشيخ أن يطلعهم من مال الرباط، فلا يكون تصرف الشيخ إلا بصحة بصيرة.

ومن جملة ما يكون للشيخ في ذلك من النية أن يشغله بخدمة الفقراء، فيكون ما يأكله في مقابلة خدمته.

روى عن أبي عمرو الزجاجة قال: أقمت عند الجنيد مدة فما رآني قط إلا وأنا مشغول بنوع من العبادة، فما كلمني، حتى كان يوم من الأيام خلا للموضع من الجماعة، فقامت ونزعت ثيابي وكنست للموضع ونظفته ورششته وغسلت موضع الطهارة، فرجع الشيخ ورأى على أثر الغبار، فدعا لي ورحب بي وقال: أحسنت، عليك بها ثلاث مرات. ولا يزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفظاً لهم عن البطالة، وكل واحد يكون له حظ من العاملة وحظ من الخدمة.

روى أبو محذورة قال: جعل رسول الله ﷺ لنا الأذان، والسقاية لبني هاشم، والحجابة لبني عبد المطلب.

وبهذا يقتدي مشايخ الصوفية في تفريق الخدم على الفقراء، ولا يعثر في ترك نوع من الخدمة إلا كمال الشغل بوقته، ولا نعني بكامل الشغل شغل الجوارح، ولكن نعني به دوام الرعاية والحاسبة، والشغل بالقلب والقالب وقتاً، وبالقلب دون القالب وقتاً، وتفقد الزيادة من النقصان، فإن قيام الفقير بحقوق الوقت شغل تام، وبذلك يؤدي شكر نعمة الفراغ ونعمة الكفاية، وفي البطالة كفران نعمة الفراغ والكفاية.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر إجازة قال: أنا عمر ابن أحمد بن منصور قال: أنا أحمد بن خلف قال: أنا الشيخ أبو عبد الرحمن

محمد بن الحسين قال: سمعت أبا الفضل بن حمدون يقول: سمعت علي بن عبد الحميد الفضائري يقول: سمعت السري يقول: من لا يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم.

وقد يعذر الشيخ العاجز عن الكسب في تناول طعام الرباط، ولا يعذر الشاب. هذا في شرط طريق القوم على الإطلاق، فاما من حيث فتوى الشرع فإن كان شرط الوقف على المتصوفة وعلى من تزييا بزي المتصوفة وعلى خرقتهم فيجوز اكل ذلك لهم على إطلاق الفتوى، وفي ذلك القناعة بالرخصة دون العزيمة التي هي شغل أهل الإرادة، وإن كان شرط الوقف على من يسلك طريق الصوفية عملاً وحالاً فلا يجوز أكله لأهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات، وطرق أهل الإرادة عند مشايخ الصوفية مشهورة.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح قال: أنا أبو الفضل حميد قال: أنا الحافظ أبو نعيم قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف قال: حدثنا جعفر الفرياني قال: حدثنا محمد بن الحسين البلخي بسمرقند قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزازي قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «مثل المؤمن كمثل الفرس في أخبته، يجول ويرجع إلى أخبته، وإن للمؤمن سهو ثم يرجع إلى الإيمان، فاطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين».

الباب السادس عشر في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم في السفر والمقام

اختلف أحوال مشايخ الصوفية، فمنهم من سافر في بدايته وأقام في نهايته، ومنهم من قام في بدايته وسافر في نهايته، ومنهم من أقام ولم يسافر، ومنهم من استدام السفر ولم يؤخر الإقامة.

ونشرح حال كل واحد منهم ومقصده فيما رام.

هأما الذي سافر في بدايته وأقام في نهايته فقصده بالسفر لمعان: منها تعلم شيء من العلم. قال رسول الله ﷺ: «اطلبوا العلم ولو بالصين».

وقال بعضهم: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدي ما كان سفره ضائعاً.

ونقل أن جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى مصر في شهرٍ لحديث بلغه أن أنساً يحدث به عن رسول الله ﷺ.

وقد قال عليه السلام: «من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع».

وقيل في تفسير قوله تعالى: «السانحون» إنهم طلاب العلم.

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إماماً قال: أنا أبو الفتح عبد الملك الهروي قال: أنا أبو نصر الترياقى قال: أنا الجراحى قال: أنا أبو العباس المحبوبي قال: أنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي هارون قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول

مرحباً بوصية رسول الله ﷺ إن النبي عليه السلام قال: «إن الناس لكم تبع، وإن الرجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً».

وقال عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله تعالى أوحى إلى أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة».

ومن جملة مقاصدهم في البداية لقاء الشايخ والإخوان الصادقين. فالمريد بقاء كل صادق مزيد، وقد ينفعه لحظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال.

وقد قيل: من لا ينفعك لحظة^(١) لا ينفعك لفظه.

وهذا القول فيه وجهان: أحدهما: أن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر ما يكلم بلسان قوله، فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده ومصدره، وخلوته وجلوته، وكلامه وسكوته، ينتفع بالنظر إليه، فهو نفع اللحظ، ومن لا يكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضاً لا ينفع لأنه يتكلم بهواه. ونورانية القول على قدر نورانية القلب، ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية وحقيقتها.

والوجه الثاني: أن نظر العلماء الراسخين في العلم والرجال البالغين ترباق نافع، ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستكشف بنفود بصيرته حسن استعداد الصادق واستناله لواهب الله تعالى الخاصة، فيقع في قلبه محبة الصادق من الريدين، وينظر إليه نظر محبة عن بصيرة، وهم من جنود الله تعالى، فيكسبون بنظرهم أحوالاً سنية ويهبون آثاراً مرضية.

(١) أي أن يكون قلة حسنة، فمن خالف قوله فعله لا ينفع غيره ولا يؤخذ عنه.

وماذا ينكر للنكر من قدرة الله أن الله سبحانه وتعالى كما جعل في بعض الأفاعي من الخاصية أنه إذا نظر إلى إنسان بهلكه بنظره، أن يجعل في نظر بعض خواص عباد الله إذا نظر إلى طالب صادق يكسبه حالاً وحياة.

وقد كان شيخنا رحمه الله يطوف في مسجد الخيف بمنى ويتصفح وجوه الناس، فقيل له في ذلك، فقال: لله عباد إذا نظروا إلى الشخص أكسبوه سعادة، فأنا أتطلب ذلك.

ومن جملة المقاصد في السفر ابتداء قطع للوقوفات، والانسلاخ من ركوب النفس إلى معهود ومعلوم، والتحامل على النفس بتجرع مرارة فرفة الإلاف والخلان، والأهل والأوطان، فمن صبر على تلك للوقوفات محتسباً عند الله أجراً فقد حاز فضلاً عظيماً.

أخبرنا أبو زرعة بن أبي الفضل الحافظ المقدسي عن أبيه قال، أنا القاضي أبو منصور محمد بن أحمد الفقيه الأصفهاني قال، أنا أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد قال، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زيادة النيسابوري قال، حدثنا يونس بن عبد الله الأعلى قال، حدثنا أبو وهب قال، حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، صلى عليه رسول الله ﷺ ثم قال، «ليته مات بغير مولده» قالوا، ولم ذاك يا رسول الله؟ قال، «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة».

ومن جملة المقاصد في السفر استكشاف دقائق النفوس، واستخراج رغواتها ودعاويها، لأنها لا تكاد تتبين حقائق ذلك بغير السفر. وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق، وإذا وقف على ذاته يتشمر لدوائه.

وقد يكون آخر السفر في نفس للبتي كآثر النوافل من الصلاة والصوم والتهجد وغير ذلك، وذلك أن للتنفل سائح سائر إلى الله تعالى من أوطان

الغفلات إلى محل القربات، والمسافر يقطع للسافات، ويتقلب في الفاوز والفلوات، بحسن النية لله تعالى، سائراً إلى الله تعالى، بمراغمة الهوى، ومهاجرة ملاذ الدنيا.

أخبرنا شيخنا إجازة قال: أنا عمر بن أحمد قال: أنا أحمد بن محمد بن خلف قال: أنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت علي بن عبد الرحيم يقول: سمعت النوري يقول: التصوف ترك لكل حظ النفس.

فإذا سافر المبتدي تاركاً حظ النفس، تطمئن النفس وتلين كما تلين بدوام النافلة، ويكون لها بالسفر دهاغ ينهب عنها الخشونة واليبوسة الجلية، والعفونة الطبيعية، كالجلد يعود من هيئة الجلود إلى هيئة الثياب، فتعود النفس من طبيعة الطفيلان إلى طبيعة الإيمان.

ومن جملة المقاصد في السفر رؤية الأنار والعر، وتسريح النظر في مساح الفرج، ومطالعة أجزاء الأرض والجبال، ومواظب أقدام الرجال، واستماع التسبيح من ذرات الجمادات، والفهم من لسان حال القطع المتجاوزات، فقد تتجدد اليقظة بتجدد مستودع العبر والآيات، وتتوفر بمطالعة الشاهد والواقف الشواهد والدلالات. قال الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾^(١).

وقد كان السري يقول للصوفية: إذا خرج الشتاء ودخل أنار وأورقت الأشجار طاب الانتشار.

ومن جملة المقاصد بالسفر إثثار الخمول، وإطراح حظ القبول، فصديق المصدق يتم على أحسن الحال، ويرزق من الخلق حسن الإقبال، وقلما يكون صادق متمسك بعروة الإخلاص وقلب عامر إلا ويرزق إقبال الخلق حتى

سمعت بعض المشايخ يحكي عن بعضهم أنه قال: لريد إقبال الخلق على لا أني أبلغ نفسي حظها من الهوى فإني لا أبالي أقبلا أو أدبروا.

ولكن لكون إقبال الخلق علامة تدل على صحة الحال، فإذا ابتلى المرید بذلك لا يأمن نفسه أن تدخل عليه بطريق الركون إلى الخلق، وربما يفتح عليه باب من الرهق، وتدخل النفس عليه من طريق البر والدخول في الأسباب المحموده، وتربيه فيه وجه الصلحة والفضيلة في خدمة عباد الله وبذل الموجود، ولا تزال النفس به والشيطان حتى يجراه إلى السكون إلى الأسباب، واستجلاء قبول الخلق، وربما قويا عليه فجراه إلى التصنع والتعمل ويتسع الخرق على الرافع.

وسمعت أن بعض الصالحين قال لريد له: أنت الآن وصلت إلى مقام لا يدخل عليك الشيطان من طريق الشر، ولكن يدخل عليك من طريق الخير.

وهذا مزية عظيمة للأقدام، فإله تعالى يدرك الصادق إذا ابتلي بشيء من ذلك، ويزعجه بالعناية السابقة، والعونة اللاحقة إلى السفر، فيفارق المعارف والموضع الذي فتح عليه هذا الباب فيه، ويتجرد لله تعالى بالخروج إلى السفر، وهذا من أحسن المقاصد في الأسفار للصادقين.

فهذه جمل المقاصد المطلوبة للمشايخ في بداياتهم، ما عدا الحج، والغزو، وزيارة بيت المقدس.

وقد نقل أن ابن عمر خرج من المدينة قاصداً إلى بيت المقدس، وصلى فيه الصلوات الخمس، ثم أسرع راجعاً إلى المدينة من الغد.

ثم إذ من الله على الصادق بأحكام أمور بنيته، قلبه في الأسفار ومنحه الحظ من الاعتبار، وأخذ نصيبه من العلم قدر حاجته، واستفاد من مجاورة الصالحين، وانتقش في قلبه فوائد النظر إلى حال المتقين، وتعطر باطنه باستنشاق عارف القربين، وتحصن بعناية نظر أهل الله وخاصته،

وسر أحوال النفس، وأسفر السفر عن دقائق أخلاقها وشهواتها الخفية، وسقط عن باطنه نظر الخلق، وصار يغلب ولا يغلب كما قال الله تعالى إخباراً عن موسى: ﴿فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(١).

ف عند ذلك يردده الحق إلى مقامه، ويمدده بجزيل إنعامه، ويجعله إماماً للمتقين، به يقتدي، وعالماً للمؤمنين، به يهتدي.

وأما الذي أقام في بدايته، وسافر في نهايته، يكون ذلك شخصاً يسر الله له في بداية أمره صحبة صحيحة، وقيض له شيخاً عالماً يسلك به الطريق، ويدرجه إلى منازل التحقيق، فيلزم موضع إرادته، ويلتزم بصحبته من يردده عن عادته.

وقد كان الشبلي يقول للحصري في ابتداء أمره: إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله فحرام عليك أن تحضرني. فمن رزق مثل هذه الصحبة يحرم عليه السفر. فالصحبة خير له من كل سفر وفضيلة يقصدها.

أخبرنا رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال: أنا أبو المظفر عبد النعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري عن والده الأستاذ أبي القاسم قال، سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت عياش بن أبي الصخر يقولك سمعت أبا بكر الزقاق يقول، لا يكون المرید مريداً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً عشرين سنة.

فمن رزق صحبة من ينديه إلى مثل هذه الأحوال السنية، والعزائم القوية، يحرم عليه المفارقة واختيار السفر.

ثم إذا أحكم أمره في الابتداء بلزوم الصحبة وحسن الاقتداء، وارتوى من الأحوال، وبلغ مبلغ الرجال، وانبجس من قلبه عيون ماء الحياة، وصارت نفسه مكسبه للسعادات، يستنشق نفس الرحمن من صدور الصادقين من الإخوان في أقطار الأرض وشاسع البلدان، يشرب إلى التلاق، وينبعث إلى الطواف في الآفاق، يسيره الله تعالى في البلاد لفائدة العباد، ويستخرج بمغناطيس حاله خبء أهل الصدق، والمتعطلين إلى من يخبر عن الحق، ويبذر في لراضي القلوب بذر الفلاح، ويكثر ببركة نفسه وصحبته أهل الصلاح.

وهذا مثل هذه الأمة الهادية فالأمة الهادية في الإنجيل: ﴿... كَرَزَعٌ أُخْرِجَ شَطْنُهُ، فَأَزَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ، فَأَسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ...﴾^(١) تعود ببركة البعض على البعض، وتسري الأحوال من البعض إلى البعض، ويكون طريق الورثة معموراً، وعلم الإفادة منشوراً.

أخبرنا شيخنا قال: أنا الإمام عبد الجبار البيهقي في كتابه، أنا أبو بكر البيهقي قال: أنا أبو علي الرونباذي قال: حدثنا أبو بكر بن داسته قال: حدثنا أبو داود قال: أنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً».

فأما من أقام ولم يساهر يكون ذلك شخصاً رباه الحق سبحانه وتعالى، وتولاه وفتح عليه أبواب الخير وجذبته بعنايته.

وقد ورد: جذبته من جذبات الحق توازي عمل الثقلين.

(١) سورة الفتح، الآية ٢٩.

ثم لما علم منه الصديق، ورأى حاجته إلى من ينتفع به، ساق إليه بعض الصديقين حتى أيده بلطفه ولفظه، وتداركه بلحظه ولقحه وبقوة حاله، وكفاه يسير الصحبة لكمال الأهلية في صاحب والمصحب، وإجراء سنة الله تعالى في إعطاء الأسباب حقها لإقامة رسم الحكمة، يحوج إلى يسير الصحبة، فيتنبه بالقليل للكثير، ويغنيه اليسير من الصحبة عن اللحظ الكثير، ويكتفي بواهر حظ الاستبصار عن الأسفار، ويتعوض بأشعة الأنوار عن مطالعة العبر والآثار، كما قال بعضهم: الناس يقولون: افتحوا أعينكم وأبصروا، وأنا أقول: اغمضوا أعينكم وأبصروا.

وسمعت بعض الصالحين يقول: لله عباد طور سيناهم ركبهم، تكون رؤوسهم على ركبهم، وهم في مجال القرب، فمن نبع له معين الحياة في ظلمة خلوته، فماذا يصنع بدخول الظلمات، ومن أندرجت له أطباق السماوات في طي شهوده ماذا يصنع بتقلب طرفه في السموات، ومن جمعت أحداق بصيرته متفرقات الكائنات ماذا يستفيد من طي الفلوات، ومن خلص بخاصية فطرته إلى مجمع الأرواح ماذا تفيد زيارة الأشباح.

قيل: أرسل ذو النون المصري إلى أبي يزيد رجلاً وقال قل له: إلى متى هذا النوم والراحة وقد سارت القافلة؟ فقال للرسول: قل لأخي: الرجل من يتم الليل كله ثم يصح في المنزل قبل القافلة، فقال ذو النون: هنيئاً له، هذا كلام لا تبلغه أحوالنا.

وكان بشر يقول: يا معشر الفقراء سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا كثر مكثه في موضع تغير.

وقيل: قال بعضهم عند هذا الكلام: صر بجرأ حتى لا تتغير، فإذا أدام الريد سير الباطن بقطع مسافة النفس الأمارة بالسوء حتى قطع منازل آفاتها، وبذل أخلاقها للذمومة بالحمودة، وعانق الإقبال على الله تعالى بالصدق والإخلاص، اجتمع له المتفرقات، واستفاد في حضره أكثر من

سفره، لكون السفر لا يخلو من متاعب وكلف ومشوشات، وطوارق ونوازل
يتجدد الضعف عن سياستها بالعلم للضعفاء، ولا يقدر على تسليط العلم
على متجددات السفر وطوارقه إلا الأقوياء.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي زكى عنده رجلاً، هل
صحبته في السفر الذي يستل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك
تعرفه.

فإذا حفظ الله عبده في بداية أمره من تشويش السفر، ومنعه بجمع
الهم وحسن الإقبال في الحضر، وساق إليه من الرجال من اكتسب به صلاح
الحال، فقد أحسن إليه.

قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(١) هو الرجل للنقطع إلى الله بشكل عليه شيء من أمر
الدين، فيبعث الله إليه من يحل إشكاله. فإذا ذبت قدمه على شروط البداية،
رزق وهو في المقام من غير سفر ثمرات النهاية، فيستقر في الحضر انتهاء
وابتداء، وأقيم في هذا المقام جمع من الصالحين.

وأما الذي أدام السفر، فراه صلاح قلبه وصحة حاله في ذلك.

يقول بعضهم: اجتهد أن تكون كل ليلة ضعيف مسجد، ولا تموت
بين منزلين.

وكان من هذه الطبقة إبراهيم الخواص، ما كان يقيم في بلد أكثر
من أربعين يوماً، وكان يرى أن أقام أكثر من أربعين يوماً يفسد عليه
توسكله، فكان علم الناس ومعرفتهم إياه يراه سبباً ومعلوماً.

وحكى عنه أنه قال: مكثت في البادية أحد عشر يوماً لم أكل،
وتطلعت نفسي أن أكل من حشيش البر، فرأيت الخضر مقبلاً نحوي،

(١) سورة الطلاق، الآيات ٢-٣.

ههربت منه، ثم التفت فإذا هو رجع عني، فقيل: لم هربت منه؟ قال: تشوفت نفسي أن يغيثني. هؤلاء الفرارون بدينهم.

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل القنسي عن أبيه قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أنا أبو عبد الله بن يوسف بن نامويه قال: حدثنا أبو محمد الزهري القاضي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أسباط قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن سليمان بن هرمز، عن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال: «أحب شيء إلى الله الغرباء، قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة».

وهذه كلها أحوال اختلفت، واتبع أربابها الصحبة وحسن النية مع الله، وحسن النية يقتضي الصدق، والصدق لعينة محمود، وكيف تقلبت الأحوال.

فمن سافر ينبغي أن يتفقد حاله، ويصحح نيته، ولا يقدر على تخلص النية من شوائب النفس إلا كثير العلم، تام التقوى، واهر الحظ من الزهد في الدنيا.

ومن الطوى على هوى، ومن لم يستقص في الزهد لا يقدر على تصحيح النية فقد يدعو إلى السفر نشاط جبلي نفساني، وهو يظن أن ذلك داعية الحق، ولا يميز بين داعية الحق وداعية النفس، ويحتاج الشخص في علم صحة النية إلى العلم بمعرفة الخواطر، وشرح الخواطر وعلمها يحتاج إلى باب مفرد لنفسه. ونومئ الآن إلى ذلك برمز يدرسه من نازله شيء من ذلك، فأكثر الفقراء من علم ذلك ومعرفته عن بعد.

اعلم أن ما ذكرناه من نشاط النفس واقع للفقير في كثير من الأمور، فقد يجد الفقير الروح بالخروج إلى بعض الصحارى والبساتين، ويكون ذلك

الروح مضراً به في ثاني الحال، وإن كان يترأى له طيبة القلب في الوقت، وسبب طيبة قلبه في الوقت أن النفس تتفسح وتتسع ببلوغ غرضها، وتيسر يسير هواها بالخروج إلى الصحراء والتنزه، وإذا اتسعت بعثت عن القلب، وتنحت عنه، متشوقة إلى متعلق هواها، فيتروح القلب لا بالصحراء بل ببعد النفس منه، كشخص تباعد عنه قريب يستثقله.

ثم إذا عاد الفقير إلى زلويته، واستفتح ديوان معاملته، وميز دستور حاله، يجد النفس مقارنة للقلب بمزيد ثقل موجب لتبرمه بها، وكلما ازداد ثقلها تكدر القلب. وسبب زيادة ثقلها استرسالها في تناول هواها، فيصير الخروج إلى الصحراء عين الداء، ويظن الفقير أنه ترويح ودواء، فلو صير على الوحدة والخلوة ازدادت النفس ذوباناً، وخفت ولطفت وصارت قريباً صالحاً للقلب لا يستثقلها.

وعلى هذا يقاس التروح بالأسفار. فاللنفس وثبات إلى توهم التروحات، فمن فطن لهذه الحقيقة لا يغتر بالتروحات المستعارة التي لا تحمد عاقبتها، ولا تؤمن غائلتها، ويتثبت عند ظهور خاطر السفر، ولا يكثر بالخطر، بل يطرحه بعدم الالتفات، مسيئاً ظنه بالنفس وتسويلاتها.

ومن هذا القبيل والله أعلم قول رسول الله ﷺ: «إن الشمس تطلع من بين قرني الشيطان» فيكون للنفس عند طلوع الشمس وثبات، تستند تلك الوثبات والنهضات من النفس إلى اللزاج والطبائع، ويطول شرح ذلك ويعمق.

ومن ذلك القبيل خفة مرض المريض غدوة بخلاف العشيات، فيتشكل اهتزاز النفس بنهضات القلب، ويدخل على الفقير من هذا القبيل آفات كثيرة، يدخل في مداخل باهتزاز نفسه ظناً منه أن ذلك حكم نهوض قلبه، وربما يترأى له أنه بالله يصول، وبالله يقول، وبالله يتحرك، فقد ابتلي بنهضة النفس ووثوبها.

ولا يقع هذا الاشتباه إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال، وغير أرباب القلب والحال عن هذا بمعزل. وهذه منزلة قدم مختصة بالخواص دون العوام، فاعلم ذلك فإنه عزيز علمه.

وأقر مراتب الفقراء في مبادئ الحركة للسفر لتصحيح وجه الحركة أن يقدموا صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة لا تهمل وإن تبين للفقير صحة خاطره، أو تبين له وجه المصلحة في السفر ببيان أوضح من الخاطر، فللقوم مراتب في التبيين من العلم بصحة الخاطر ومما فوق ذلك، ففي ذلك كله لا تهمل صلاة الاستخارة اتباعاً للسنة ففي ذلك البركة.

وهو من تعليم رسول الله ﷺ على ما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إماماً قال: أنا أبو القاسم بن عبد الرحمن في كتابه أن أبا السعيد الكنزودي أخبرهم قال: أنا أبو عمرو بن حمدان قال: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالى عن محمد ابن النكسر عن جابر رضي الله عنه قال:

كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن قال: «إذا هم أحدكم بالأمر أو أراد الأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسميه بعينه- خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شراً لي مثل ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان».

الباب السابع عشر فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من الغرائض والفضائل

فأما من الفقه وإن كان هنا يذكر في كتب الفقه، وهذا الكتاب غير موضوع لذلك، ولكن نقول على سبيل الإيجاز تيمناً بذكر الأحكام الشرعية التي هي الأساس الذي يبنى عليه،

لا بد للصوفي المسافر من علم التيمم، والسج على الخفين، والقصر، والجمع في الصلاة.

أما التيمم فجائز للمريض والمسافر في الجنابة والحلث عند عدم الماء، أو الخوف من استعماله تلفاً في النفس أو المال، أو زيادة في المرض على القول الصحيح من المذهب، أو عند حاجته إلى الماء للوجود لعطشه، أو عطش دابته أو رفيقه. ففي هذه الأحوال كلها يصلى بالتيمم ولا إعادة عليه، والخائف من البرد يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة على الأصح.

ولا يجوز التيمم إلا بشرط الطلب للماء في مواضع الطلب، ومواضع الطلب مواضع تردد المسافر في منزلة للاحتطاب والاحتشاش، ويكون الطلب بعد دخول الوقت، والسفر القصير في ذلك كالطويل. وإن صلى بالتيمم مع تيقن الماء في آخر الوقت جاز على الأصح، ولا يعيد مهما صلى بالتيمم، وإن كان الوقت باقياً ومهما توهم وجود الماء بطل تيممه، كما إذا طلع ركب أو غير ذلك، وإن رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته ولا تلزمه إعادة، ويستحب له الخروج منها واستئنافها بالوضوء على الأصح.

ولا تيمم للفرض قبل دخول الوقت، وتيمم لكل فريضة، ويصلي مهما شاء من النوافل بتيمم واحد. ولا يجوز أداء الفرض بتيمم النافلة. ومن لم يجد ماء ولا تراباً يصلي ويعيد عند وجود أحدهما، ولكن إن كان محدثاً لا يمسح الصحف، وإن كان جنباً لا يقرأ القرآن في الصلاة بل يذكر الله تعالى عوض القراءة. ولا تيمم إلا بتراب طاهر غير مختلط للرمل والحصى، ويجوز بالغبار على ظهر الحيوان والثوب، ويسمى الله تعالى عند التيمم، وينوي استباحة الصلاة قبل ضرب اليد على التراب، وضم أصابعه لضربه الوجه ويمسح جميع الوجه، فلو بقي شيء من محل الفرض غير ممسوح لا يصح التيمم، ويضرب ضربه لليدين مبسوط الأصابع، ويعم بالتراب مح الفرض، وإن لم يقدر إلا بضربتين فصاعداً كيف أمكنه لا بد أن يعم التراب محل الفرض، ويمسح إذا فرغ إحدى الراحتين بالأخرى حتى تصيرا ممسوحتين، ومر اليد على ما نزل من اللحية من غير إيصال التراب إلى المنابت.

وأما المسح فيمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن في السفر، والمقيم يوماً وليلة، وابتداء المدة من حين الحنث بعد لبس الخف. لا من حين لبس الخف، ولا حاجة إلى النية عند لبس الخف بل يحتاج إلى كمال الطهارة حتى لو لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخرى لا يصح أن يمسح على الخف.

ويشترط في الخف إمكان متابعة المشي عليه، وسر محل الفرض، ويكفي مسح يسير من أعلى الخف، والأولى مسح أعلاه وأسفله من غير تكرار. ومتى ارتفع حكم المسح بانقضاء المدة أو ظهور شيء من محل الفرض وإن كان عليه لفافة وهو على الطهارة بغسل القدمين دون استئناف الوضوء على الأصح. والمسح في السفر إذا أقام يمسح كالقيم، وهكذا للقيم إذا سافر يمسح كالمسافر.

واللبد إذا ركب جورباً ونعل يجوز السح عليه، ويجوز على النشر إذا ستر محل الفرض، ولا يجوز على النسوج وجهه الذي يستر بعض القدم به والباقي باللفافة.

فاما القصر والجمع فيجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويتيمم لكل واحدة، ولا يفصل بينهما بكلام غيره. وهكذا الجميع بين المغرب والعشاء، ولا قصر في المغرب والصبح، بل يصليهما كهيئتهما من غير قصر وجمع.

والسنن والرواتب يصليها بالجمع بين السنتين قبل الفريضتين للظهر والعصر، وبعد الفراغ من الفريضتين يصلي ما يصلي بعد الفريضة من الظهر ركعتين أو أربعاً، وبعد الفراغ من المغرب والعشاء يؤدي السنن الراتبة لهما ويوتر بعدهما.

ولا يجوز أداء الفرض على الدابة بجال إلا عند التحام القتال للغازي، ويجوز ذلك في السنن الرواتب والنوافل، وتكفيه الصلاة على ظهر الدابة، وفي الركوع والسجود الإيماء، ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع إلا أن يكون قادراً على التمكن مثل أن يكون في محارة وغير ذلك، ويقوم توجهه إلى الطريق مقام استقبال القبلة، ولا يوجهها إلى غير الطريق إلا للقبلة، حتى لو حرق دابته عن الصوب المتوجه إليه لا إلى نحو القبلة بطلت صلاته.

والماشي ينتقل في السفر، ويقنعه استقبال القبلة عند الإحرام، لا يجزئه في الإحرام إلا الاستقبال، ويقنعه الإيماء للركوع والسجود. وراكب الدابة لا يحتاج إلى استقبال القبلة للإحرام أيضاً.

وإذا أصبح المسافر مقيماً ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم في الصوم، وهكذا إن أصبح مسافراً ثم أقام. والصوم في السفر أفضل من الفطر. وفي الصلاة القصر لأفضل من الإتمام.

فهذا القدر كاف للصوفي أن يعلمه من حكم الشرع في مهام سفره.

فأما الندوب والمستحب فينبغي أن يطلب لنفسه رقيقاً في الطريق يعينه على أمر الدين. وقد قيل، الرقيق ثم الطريق. ونهى رسول الله ﷺ أن يسافر الرجل وحده، إلا أن يكون صوفياً عالماً بأفة نفسه، يختار الوحدة على بصيرة من أمره، فلا بأس بالوحدة.

وإذا كانوا جماعة ينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير. قال رسول الله ﷺ «إذا كنتم ثلاثة في سفر فامروا أحداكم» والذي يسميه الصوفية ببشر وهو الأمير، وينبغي أن يكون الأمير أزهج الجماعة في الدنيا، وأوفرهم حظاً من التقوى، وأتمهم مروءة وسخاوة، وأكثرهم شفقة.

روى عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال، «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه».

نقل عن عبد الله الروزي أن أبا علي الرباطي صحبه فقال: علي أن أكون أنا الأمير أو أنت؟ فقال: بل أنت، فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره، وأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكسانه عن الطر، وكلما قال لا تفعل يقول ألسنت الأمير وعليك الانقياد والطاعة.

فأما إن كان الأمير بصحب الفقراء لمحبة الاستتباع وطلب الرياسة والتعزز، ليتسلط على الخدام في الربط، ويبلغ نفسه هواها، فهذا طريق أرباب الهوى الجهال البائنين لطريق الصوفية، وهو سبيل من يريد جمع الدنيا، فيتخذ لنفسه رفقاء مانلين إلى الدنيا، يجتمعون لتحصيل أغراض النفس، والدخول على أبناء الدنيا والظلمة للتوصل إلى تحصيل مأرب النفس، ولا يخلوا اجتماعهم هذا عن الخوض في الغيبة، والدخول في المداخل للكروية، والتنقل في الربط، والاستمتاع والنزهة، وكلما كثر العلوم في الرباط أطالوا

المقام وإن تعلّرت أسباب الدين، وكلما قلّ العلوم رحلوا وإن تيسرت أسباب الدين، وليس هذا طريق الصوفية.

ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد السفر ويدعو لهم بدعاء رسول الله ﷺ.

قال بعضهم، صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة فلما أردت مفارقتهم شيعني وقال، سمعت رسول الله ﷺ يقول، «قال لقمان لابنه يا بني إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه، وإنى استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك».

وروى زيد بن أرقم عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أراد أحدكم سفراً فليودع إخوانه فإن الله تعالى جاعل في دعائهم البركة».

وروى عنه عليه السلام أيضاً أنه كان إذا ودع رجلاً قال: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ووجهك للخير حيثما توجهت».

وينبغي أن يعتقد إخوانه إذا دعا لهم واستودعهم الله أن الله يستجيب دعاءه، فقد روى أن عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس عطاياهم إذا جاء رجل معه ابن له فقال له عمر ما رأيت أحداً أشبه بأحد من هذا بك.

فقال الرجل، أحدثك عنه يا أمير المؤمنين إنى أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به، فقالت: تخرج وتدعنى على هذه الحالة؟ فقلت: استودع الله ما في بطنك، فخرجت ثم قدمت فإذا هى قد ماتت، فجلسنا نتحدث، فإذا نار تلوح على قبرها، فقلت للقوم: ما هذه النار؟ فقالوا: هذه من قبر فلانة نراها كل ليلة، فقلت: والله إنها كانت صوامع قوامع، فأخلفت المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا وإذا سراج، وإذا هذا الغلام يذب، فقيل: إن هذا وديعتك، ولو

كنت استودعنا أمه لوجدتها^(١). فقال عمر: لهو أشبه بك من الغراب بالغراب.

وينبغي أن يودع كل منزل يرحل عنه بركعتين ويقول: اللهم زدني التقوى، واغفر لي ذنوبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

وروى انس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ لا ينزل منزلاً إلا ودعه بركعتين.

فينبغي أن يودع كل منزل ورباط يرحل عنه بركعتين.

وإذا ركب الدابة فليقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بسم الله والله أكبر توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم انت الحامل على الظهر، وانت المستعان على الأمور.

والسنة أن يرحل من المنازل بكرة ويبتدئ بيوم الخميس.

روى كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله ﷺ يخرج إلى السفر إلا يوم الخميس. وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثها أول النهار.

ويستحب كلما أشرف على منزل أن يقول: اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضيين وما أقللن، ورب الشياطين، وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، أسألك خير هذا المنزل وخير أهله، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر أهله. وإذا نزل فليصل ركعتين.

ومما ينبغي للمسافر أن يصحبه آلة الطهارة.

قيل: كان إبراهيم الخواص لا يفارقه أربعة أشياء هي الحضر والسفر، الركوة، والحبل، والإبرة وخبوطها، والقراض.

(١) لا دليل بسند هذا الخبر، لأن التعارف عليه، أن القبر لا يوجد بداخله هواء فأي حي يلفظ وينطق عليه القبر يموت.

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء: الراة، والمكحلة، والدرى، والسواك، والشط. وفي رواية: القراض.

والصوفية لا تفارقهم العصا، وهي أيضاً من السنة. روى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «إن اتخذ منيراً فقد اتخذ إبراهيم، وأن اتخذ العصا فقد اتخذها إبراهيم وموسى».

وروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء. كان لرسول الله ﷺ عصاً يتوكأ عليها، ويأمر بالتوكؤ على العصا.

وأخذ الركوة أيضاً من السنة. روى جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله ﷺ يتوضأ من ركوة إذ جهش الناس نحوه، أي أسرعوا نحوه.

والأصل في البكاء كالصبي يتلازم بالأم ويسرع إليها عند البكاء. قال: فقال رسول الله ﷺ: «مالكم؟» قالوا: يا رسول الله ما نجد ماء نشرب ولا نتوضأ به إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فنظرت وهو يفور من بين أصابعه مثل العيون. قال فتوضأ القوم منه. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة في غزوة الحبيبية.

ومن سنة الصوفية شد الوسط وهو من السنة.

روى أبو سعيد قال: حج رسول الله ﷺ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال: «اربطوا على أوساطكم بأزركم» فربطنا ومشينا خلفه الهرولة.

ومن ظاهر آداب الصوفية عند خروجهم من الربط أن يصلى ركعتين في أول النهار يوم السفر بكرة كما ذكرنا يودع البقعة بالركعتين، ويقدم الخف وينفضه، ويشمر الكم اليمنى ثم اليسرى، ثم يأخذ اليانيد الذي يشد به وسطه، ويأخذ خريطة اللبس وينفضها، ويأتى

الموضع الذي يريد ان يلبس الخف فيفرش السجادة طاقين، ويحك نعل أحد اللداسين بالآخر، وياخذ اللداس باليسار والخريطة باليمين، ويضع اللداس في الخريطة اعقابه إلى اسفل، ويشد راس الخريطة، ويدخل اللداس بيده اليسرى من كفه الأيسر، ويضعه خلف ظهره ثم يقعد على السجادة، ويقدم الخف بيساره وينفضه، وابتدئ باليمين فيلبس، ولا يدع شيئاً من الران أو المنطقة تقع على الأرض، ثم يغسل يديه ويجعل وجهه إلى الموضع الذي يخرج منه، ويودع الحاضرين، فإن أخذ بعض الأخوان روايته إلى خارج الرباط لا يمنعه، وهكذا العصا والإبريق، ويودع من شيعته ثم يشد الرواية برفع يده اليمنى ويخرج اليسرى من تحت إبطه الأيمن، ويشد الرواية على الجانب الأيسر، ويكون كتفه الأيمن خالياً، وعقدة الرواية على الجانب الأيمن، فإذا وصل في طريقه إلى موضع شريف، أو استقبله جمع من الإخوان، أو شيخ من الطائفة، يحل الرواية ويحطها، ويستقبلهم ويسلم عليهم، ثم إذا جاوزوه يشد الرواية، وإذا دنا من منزل رباطاً كان أو غيره يحل الرواية ويحملها تحت إبطه الأيسر، وهكذا العصا والإبريق يمسكه بيساره. وهذه الرسوم استحسناها فقراء خراسان والجهل، ولا يتعهدوا أكثر فقراء العراق والشام والمغرب، ويجرى بين الفقراء مشاحنة في رعايتها.

فمن لا يتعاهدها يقول: هذه رسوم لا تلزم، والالتزام بها وقوف مع الصور وغفلة عن الحقائق، ومن يتعهدوا يقول: هذه أدب وضعها المتقدمون، وإذا رأوا من يخل بها أو بشيء منها ينظرون إليه نظر الازدراء والحقارة، ويقال: هذا ليس بصوفي، وكل الطائفتين في الإنكار يتعدون الواجب.

والصحيح في ذلك أن من يتعاهدها لا ينكر عليه، فليس بمنكر في الشرع، وهو أدب حسن. ومن لم يلتزم بذلك فلا ينكر عليه، فليس بواجب في الشرع ولا مندوب إليه.

وكثير من فقراء خراسان والجهل يبالغ في رعاية هذه الرسوم إلى حد يخرج إلى الإفراط. وكثيرا ما يخل بها فقراء العراق والشام والمغاربة إلى حد يخرج إلى التفريط.

والأليق أن ما ينكره الشرع ينكر، وما لا ينكره لا ينكر، ويجعل لتصاريف الإخوان أعداء ما لم يكن فيها منكر أو إخلال بمنسوب إليه. والله للوفق.

الباب الثامن عشر في القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه

ينبغي للمفكر إذا رجع من السفر أن يستعيد بالله تعالى من أهات المقام،
كما يستعيد به من وعناء السفر.

ومن الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر، وكآبة القلب،
وسوء النظر في الأهل والنال والولد.

وإذا أشرف على بلد يريد المقام بها يشير بالسلام على من بها من الأحياء
والأموات، ويقرأ من القرآن ما تيسر، ويجعله هدية للأحياء والأموات، ويكبر،
فقد روى أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف
من الأرض ثلاث مرات ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير، أيون تائبون عابدون ساجدون لربنا
حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

ويقول إذا رأى البلد «اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً».

ولو اغتسل كان حسناً اقتداء برسول الله ﷺ حيث اغتسل لدخول
مكة. وروى أن رسول الله ﷺ لما رجع من طلب الأحزاب ونزل للدينه نزع
لامته واغتسل واستحم. وإلا فليجند الوضوء، ويتنظف ويتطيب، ويستعد
للقاء الإخوان بذلك، وينوي التبرك بمن هنالك من الأحياء والأموات
ويزورهم.

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خرج رجل
يزور أخاً له في الله فأرصد الله بمنرجته ملكاً وقال: أين تريد؟ قال: أזור فلاناً،
قال: لقربة؟ قال: لا، قال: لنعمة له عندك تشكرها؟ قال: لا، قال: فيم

تزوره؟ قال: إني أحبه في الله. قال: فإنني رسول الله إليك بأنه يحبك بحبك إياه».

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا دعا الرجل أخاه أو زوجه في الله، قال الله له: طيب وطاب ممشاك، ويتبوا من الجنة منزلاً».

وروى أن رسول الله ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».

فيحصل للفقر فائدة الأحياء والأموات بذلك.

فإذا دخل البلد ببغداد بمسجد من المساجد يصلي فيه ركعتين، فإن قصد الجامع كان أكمل وأفضل. وقد كان رسول الله ﷺ إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل البيت. والرباط للفقر بمنزلة البيت. ثم يقصد الرباط، فقصد الرباط من السنة على ما روينا عن طلحة رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف ينزل على عريفه، وإن لم يكن بها عريف نزل الصفة، فكانت ممن أنزل الصفة.

فإذا دخل الرباط يمضي إلى اللوضع الذي يريد نزع الخف فيه، فيحل وسطه وهو قائم، ثم يخرج الخريطة ببساره من كفه اليسار، ويحل راس الخريطة باليمين، ويخرج الداس باليسار، ثم يضع الداس على الأرض، وياخذ اليانيد ويلقيها في وسط الخريطة، ثم ينزع خفه اليسار، فإن كان على الوضوء يغسل قدميه بعد نزع الخف من تراب الطريق والعرق. وإذا قدم على السجادة يطوى السجادة من جانب اليسار، ويمسح قدميه بما انطوى، ثم يستقبل القبلة ويصلي ركعتين، ثم يسلم ويحفظ القدم أن يطأ بها موضع السجود من السجادة.

وهذه الرسوم الظاهرة التي استحسنتها بعض الصوفية لا ينكر على من يتقيد بها، لأنه من استحسان الشيوخ، ونيتهم الظاهرة في ذلك تقيد المرید في كل شيء بهيئة مخصوصة، ليكون أبداً مفتقداً لحركاته، غير قادم على حركة بغير قصد وعزيمة وأدب.

ومن أخل من الفقراء بشيء من ذلك لا ينكر عليه ما لم يخل بواجب أو مندوب، لأن أصحاب رسول الله ﷺ ما تقيدوا بكثير من رسوم التصوفة. وكون الشبان يطالبون الوارد عليهم بهذه الرسوم من غير نظر لهم إلى النية في الأشياء غلط.

فلعل الفقير يدخل الرباط غير مشمر أكمامه، وقد كان في السفر لم يشمر الأكمام، فينبه أن لا يتعاطى ذلك لنظر الخلق حيث لم يخل بمندوب إليه شرعاً. وكون الآخر يشمر الأكمام يقيس ذلك على شد الوسط، وشد الوسط من السنة كما ذكرنا من شد أصحاب رسول الله ﷺ أوساطهم في سفرهم بين المدينة ومكة. فتشمر الأكمام في معناه من الخلفة والاتفاق به في الشيء، فمن كان مشدود الوسط مشمراً يدخل الرباط كذلك.

ومن لم يكن في السفر مشدود الوسط أو كان راكباً لم يشد وسطه، فمن الصدق أن يدخل كذلك، ولا يعتمد شد الوسط وتشمير الأكمام لنظر الخلق فإنه تكلف ونظر إلى الخلق، ومبنى التصوف على الصدق وسقوط نظر الخلق.

ومما ينكر على التصوفة أنهم إذا دخلوا الرباط لا يهتدون بالسلام ويقول المنكر هنا خلاف المندوب. ولا ينبغي للمنكر أن يبادر إلى الإنكار دون أن يعلم مقاصدهم فيما اعتمدوه.

وتركهم السلام يحتمل وجوهاً أحدها أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وقد روى عبد الله بن عمر قال، مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتواري، فضرب يده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه ثم رد على الرجل السلام، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» وروى أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر».

وقد يكون جمع من الفقراء مصطحبين في السفر، وقد يتفق لأحدهم حدث، فلو سلم التوضي وأمسك المحدث ظهر حاله فيترك السلام حتى يتوضأ من يتوضأ، ويغسل قدمه من يغسل سراً للحال على ما أحدث، حتى يكون سلامهم على الطهارة اقتداء برسول الله ﷺ. وقد يكون بعض القيمين أيضاً على غير طهارة فيستعد لجواب السلام أيضاً بالطهارة، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وهذا من أحسن ما يذكر من الوجوه في ذلك.

ومنها أنه إذا قدم يعانقه الإخوان، وقد يكون معه من أثار السفر والطريق ما يكره فيستعد بالوضوء والنظافة ثم يسلم ويعانقهم.

ومنها أن جمع الرباط أرباب مراقبة وأحوال، فلو هجم عليهم بالسلام قد ينزعج منه مراقب ويتشوش محافظ، والسلام يتقدمه استئناس بدخوله واشتغاله بغسل القدم والوضوء وصلاة ركعتين، فيتأهب الجمع له كما يتأهب لهم بعد مسابقة الاستئناس، وقد قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا﴾^(١) واستئناس كل قوم على ما يليق بحالهم.

ومنها أنه لم يدخل على غير بيته ولا هو بغريب منهم، بل هم إخوانه، والألفة بالنسبة للعنوية الجامعة لهم في طريق واحد، والنزل منزله، والوضع موضعه، فيرى الحركة في استفتاح النزل بمعاملة الله قبل معاملة الخلق،

وكما يمهّد عذرهم في ترك السلام ينبغي لهم أن لا ينكروا على من يدخل ويبتدئ بالسلام، فكما أن من ترك السلام له نية فالذي سلم له أيضاً نية.

وللقوم آداب ورد بها الشرع، ومنها آداب استحسانها شيوخيهم، فما ورد به الشرع ما ذكرنا من شد الوسط والعصا والركوة، والابتداء باليمين في لبس الخف وفي نزعها باليسار.

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعلتم هابتوا باليمين، وإذا خلعتهم هابتوا باليسار أو اخلعهما جميعاً أو أنعلهما جميعاً».

روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يخلع اليسرى قبل اليمنى، ويلبس اليمنى قبل اليسرى.

وبسط السجادة ورتب به السنة، وقد ذكرناه. وكون أحدهم لا يقعد على سجادة الآخر مشروع ومسنون. وقد ورد في حديث طويل: «لا يؤم الرجل في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه».

وإذا سلم على الإخوان يعانقهم ويعانقونه، فقد روى جابر بن عبد الله قال: لما قدم جعفر من أرض الحبشة عانقه النبي ﷺ. وإن قبلهم فلا بأس بذلك.

روى أن رسول الله ﷺ لما قدم جعفر قبل بين عينيه وقال: «ما أنا بفتح خير أسر مني بقدم جعفر».

ويصافح إخوانه، فقد قال عليه السلام: «قبلة السلم أخاه المصافحة».

وروى أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله، الرجل يلقي صديقه وأخاه ينحنى له؟ قال: لا. قيل: يلزمه ويقبله؟ قال: لا، قيل: فيصافحه؟ قال: نعم».

ويستحب للفقراء المقيمين في الرباط أن يتلقوا الفقراء بالترحيب.

روى عكرمة قال: قال رسول الله ﷺ يوم جنته «مرحباً بالراكب المهاجر» مرتين.

وإن قاموا إليه فلا بأس، وهو مسنون.

روى عنه عليه السلام أنه قام لجعفر يوم قدومه.

ويستحب للخادم أن يقدم له الطعام.

روى لقيط بن صبره قال: وفدنا على رسول الله ﷺ فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة رضي الله عنها، فأمرت لنا بالحريزة فصنعت لنا، وأتينا بقناع فيه تمر، والقناع الطبق، فأكلنا، ثم جاء رسول الله ﷺ فقال: «أصبتم شيئاً قلنا: نعم يا رسول الله».

ويستحب للقادم أن يقدم للفقراء شيئاً لحق القنوم.

ورد أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة نحر جزوراً.

وكرهيتهم لقنوم القادم بعد العصر، وجهه من السنة منع النبي ﷺ عن طروق الليل.

والصوفية بعد العصر يستعملون لاستقبال الليل بالطهارة والإنكباب على الأذكار والاستغفار.

وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرقن أهله ليلاً».

وروى مكعب بن مالك أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من السفر إلا نهراً في الضحى.

هيستحبون القدوم في أول النهار فإن فات من أول النهار فقد يتفق تعويق من ضعف بعضهم في الشيء أو غير ذلك فيعذر الفقير بقية النهار إلى العصر لاحتمال التعويق، فإذا صار العصر ينسب إلى تقصيره في الاهتمام بالسنة و قدوم أول النهار، فإنهم يكرهون الدخول بعد العصر والله أعلم. فإذا صار العصر يؤخر القدوم إلى الغد ليكون عاملاً بالسنة للقدوم ضحوة.

وأيضاً في معنى آخر، وهو أن الصلاة بعد العصر مكروهة، ومن الأدب أن يصلّي القادم ركعتين، فلذلك يكرهون القدوم بعد صلاة العصر..

وقد يكون من الفقراء القادمين من يكون قليل الدراية بدخول الرباط ويناله دهشة، فمن السنة التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حتى ينسبط وتذهب عنه الدهشة، ففي ذلك فضل كثير.

روى أبو رفاعة قال، أتيت رسول الله ﷺ وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل النبي ﷺ على وترك خطبته، ثم أتى بكرسي قوائمه من حديد فقعده رسول الله ﷺ ثم جعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته وأتم آخرها.

فأحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين، واحتمال الكروه من السمع والرئي. وقد يدخل فقير بعض الربط، ويخل بشيء من مراسم التصوفة، فينهر ويخرج، وهذا خطأ كبير، فقد يكون خلق من الصالحين والأولياء لا يعرفون هذا الرسم الظاهر، ويقصدون الرباط بنية صالحة، فإذا استقبلوه بالكروه يخشون أن تتشوش بواطنهم من الأذى ويدخل على النكر عليه ضرر في دينه ودنياه، فليحذر ذلك وينظر إلى أخلاق النبي ﷺ، وما كان يعتمد مع الخلق من الداراة والرفق.

وقد صح ان اعرابياً دخل المسجد وبال، فأمر النبي عليه السلام حتى أتى بذنوب فصب على ذلك ولم ينهر الإعرابي، بل رفق به وعرفه الواجب بالرفق واللين.

والفظة والتخليط والتسلط على المسلمين بالقول والفعل، من النفوس الخبيثة وهو ضد حال التصوفة. ومن دخل الرباط ممن لا يصلح للمقام به رأساً، يصرف من الموضع على الطف وجه بعد أن يقدم له طعام، ويحسن له الكلام، فهذا الذي يليق بسكان الرباط، وما يعتمد الفقراء من تغميز القادم فخلق حسن ومعاملة صالحة، وردت به السنة.

روى عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ وغلما له حبشي يغمز ظهره، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ فقال: إن الناقة اقتحمت بي.

فقد يحسن الرضا بذلك ممن يغمز في وقت تعبته وقدمه من السفر، فأما من يتخذ ذلك عادة ويحب التغميز، ويستجلب به النوم ويساكنه حتى لا يفوته، فلا يليق بحال الفقراء، وإن كان في الشرع جائزاً.

وكان بعض الفقراء إذا استرسل في الغمز واستلذه يحتلم فيرى ذلك الاحتلام عقوبة استرساله في التغميز. ولأرباب العزائم أمور لا يسعهم فيها الركون إلى الرخص.

ومن آداب الفقير إذا استقر وقعد بعد قدومه أن لا يبتدئ بالكلام دون أن يسأل. ويستحب أن يمكث ثلاثة أيام لا يقصد زيارة ومشهد أو غير ذلك مما هو مقصوده في المدينة، حتى يذهب عنه وعناء السفر، ويعود باطنه إلى هيئته، فقد يكون بالسفر عوارضه تغير باطنه وتكسر، حتى تجتمع في الثلاثة الأيام همته، وينصلح باطنه، ويستعد للقاء المشايخ والزيارات بتنوير

الباطن، فإن باطنه إذا كان منوراً يستوفي حظه من الخير من كل شيخ وأخ يزوره.

وقد كنت أسمع شيخنا يوصي الأصحاب ويقول: لا تكلموا أهل هذا الطريق إلا في أصفى أوقاتكم. وهذا فيه فائدة كبيرة، فإن نور الكلام على قدر نور القلب، ونور السمع على قدر نور القلب، فإذا دخل على شيخ أو أخ وزاره ينبغي أن يستأذنه إذا أراد الانصراف.

فقد روى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقوم من حتى يستأذنه» وإن نوى أن يقيم أياماً وفي وقته سعة، ولنفسه إلى البطالة وترك العمل تشوف بطلب خدمة يقوم بها، وإن كان دائم العمل لربه، فكفى بالعبادة شغلاً، لأن الخدمة لأهل العبادة تقوم مقام العبادة. ولا يخرج من الرباط إلا بإذن المتقدم فيه، ولا يفعل شيئاً دون أن يأخذ رأيه فيه.

هذه جمل أعمال يعتمدها الصوفية وأرباب الرباط، والله تعالى بفضله يزيدهم توفيقاً وتاديباً.

الباب التاسع عشر

في حال الصوفي المتسبب

اختلف أحوال الصوفية في الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الأسباب. فمنهم من كان على الفتوح لا يركن إلى معلوم، ولا يتسبب بكسب ولا سؤال، ومنهم من كان يكتسب، ومنهم من كان يسأل في وقت فاقتته، ولهم في كل ذلك أدب وحد يراعونه ولا يبتعدونه. وإذا كان الفقير يسوس نفسه بالعلم يأتيه الفهم من الله تعالى في الذي يدخل فيه من سبب أو ترك سبب، فلا ينبغي للفقير أن يسأل مهما أمكن.

فقد حدث النبي عليه السلام على ترك السؤال بالترغيب والترهيب. فأما الترغيب فما روى ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ، «من ضمن لي واحدة أتكفل له الجنة. قال ثوبان: قلت: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئاً» فكان ثوبان تسقط علاقة سوطه فلا يأمر أحداً بناوله، وينزل هو ويأخذها.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ، «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا خير من السفلى».

أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل الحافظ القدسي قال: أخبرني والدي قال: أنا أبو محمد الصيرفي ببغداد قال: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلال بن حصين قال: أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد فضمنني وإياه المجلس، فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام، فأصبح وقد عصب على بطنه حجراً

من الجوع فقالت لي امرأتى: انت رسول الله ﷺ فقد آتاه فلان فأعطاه وآتاه فلان فأعطاه.

قال: فأتيتته وقلت أتمس شيئاً، فذهبت أطلب فأنتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب ويقول: «من يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن سألنا شيئاً فوجدناه أعطيناه وواسيناه، ومن استعف عنه واستغنى فهو أحب إلينا ممن سألنا». قال: فرجعت وما سألته، فرزقني الله تعالى حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا.

وأما من حيث التهيب والتحذير، فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم».

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، ولا يفتن بمكانه فيعطى».

هذا هو حال الفقير الصادق. والمتصوف الحق لا يسأل الناس شيئاً.

ومنهم من يلزم الأدب حتى يؤديه إلى حال يستحي من الله تعالى أن يسأله شيئاً من أمر الدنيا، حتى إذا همت النفس بالسؤال ترده الهيبة، ويرى الإقدام على السؤال جرأة، فيعطيه الله تعالى عند ذلك من غير سؤال.

كما نقل عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه جاءه جبريل وهو في الهواء قبل أن يصل إلى النار فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، فقال له: فسل ربك، فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، وقد يضعف عن مثل هذا فيسأل الله عبودية ولا يرى سؤال المخلوقين، فيسوق الله تعالى إليه من القسم من غير سؤال مخلوق.

بلغنا عن بعض الصالحين أنه كان يقول: إذا وجد الفقير نفسه مطالبة بشيء، لا تخلو تلك المطالبة إما أن تكون لرزق يريد الله أن يسوقه

إليه، فتتنبه النفس له، فقد تتطلع نفوس بعض الفقراء إلى ما سوف يحدث وكأنها تخبر بما يكون، وإما أن يكون ذلك عقوبة للذنوب وجد منه، فإذا وجد الفقير ذلك، وألحت النفس بالمطالبة، فليقم وليسبح الوضوء، ويصلى ركعتين ويقول: يا رب إن كانت هذه المطالبة عقوبة ذنبي فاستغفرني واتوب إليك، وإن كانت لرزق قدرته لي فعجل وصوله إلي، فإن الله تعالى يسوقه إليه إن كان رزقه، وإلا فتذهب المطالبة عن باطنه.

فشان الفقير أن ينزل حوائجه بالحق، فلما أن يرزقه الشيء أو الصبر، أو ينهب ذلك عن قلبه. فله سبحانه وتعالى أبواب من طريق الحكمة، وأبواب من طريق القدرة، فإن فتح بابا من طريق الحكمة وإلا هيفتح بابا من طريق القدرة ويأتيه الشيء بخرق العادة كما كان يأتي مريم عليها السلام ﴿... كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمَرُمُ أُنَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...﴾.

حكى عن بعض الفقراء قال: جعت ذات يوم وكان حالي أن لا أسأل، فدخلت بعض المحال ببغداد مجتازا متعرضا لعل الله تعالى يفتح لي على يد بعض عباده شيئا، فلم يقدر، فتمت جائعا فأتى أت في منامي فقال لي: اذهب إلى موضع كذا وعين الموضع فثم خرقة زرقاء فيها قطعيات أخرجهما في مصالحك.

فمن تجرد عين المخلوق وتفرد بالله فقد تفرد بغنى قادر لا يعجزه شيء، يفتح عليه من أبواب الحكمة والقدرة فكيف شاء. وأولى من سأل نفسه يسألها الصبر الجميل، فإن الصادق تجيبه نفسه.

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ولده جاء إليه ذات يوم وقال له: أريد حبة، قال: فقلت له: ما تفعل بالحبة؟ فذكر شهوة يشترها بالحبة ثم قال عن إذنك اذهب واستقرض الحبة، قال: قلت: نعم استقرضها من نفسك فهي أولى من القرض. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال:

إن شئت أن تستقرض لئال منفق على شهوات النفس في زمن العسر
فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإرفاقاً إلى زمن اليسر
فإن فعلت كنت الغنى وإن أبت فكل ممنوع بعدها واسع العذر

فإذا استنفذ الفقير الجهد من نفسه، وأشرف على الضعف، وتحققت
الضرورة، وسال مولاه ولم يقدر له بشيء، ووقته يضيق عن الكسب من
شغله بحاله، فعند ذلك يقرع باب السبب ويسال، فقد كان الصالحون
يفعلون ذلك عند حاجتهم.

نقل عن أبي سعيد الخراز أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول ثم
شيء لله. ونقل عن أبي جعفر الحنابلة وكان أستاذاً للجنيد أنه كان يخرج
بين العشائين ويسال من باب أو بابين، ويكون ذلك معلومة على قدر الحاجة
بعد يوم أو يومين.

ونقل عن إبراهيم بن ادهم أنه كان معتكفاً بجامعة البصرة مدة،
وكان يفطر في كل ثلاث ليال ليلة، وليلة إفطاره يطلب من الأبواب.

ونقل عن سفيان الثوري أنه كان يسافر من الحجاز إلى صنعاء اليمن
ويسال في الطريق، وقال: كنت أذكر لهم حديثاً في الضيافة فيقدم إلى
الطعام، فأتناول حاجتي، وأترك ما يبقى.

وقد ورد: من جاع ولم يسأل همت دخل النار. ومن عنده علم وله مع
الله حال لا يبالي بمثل هذا، بل يسأل بالعلم ويمسك عن السؤال بالعلم.

وحكى بغض مشايخنا عن شخص كان مصراً على العصي ثم انتبه
وتاب وحسنت توبته، وصار له حال مع الله تعالى، قال: عزمتم أن أحج مع
القافلة، ونويت أن لا أسأل أحداً شيئاً، واكتفى بعلم الله بحالي. قال: فبقيت
أياماً في الطريق ففتح الله على بالاء والزلا في وقت الحاجة، ثم وقف الأمر
ولم يفتح الله على بشيء، فجعت وعطشت حتى لم يبق لي طاقة، فضعفت

عن المشي وبقيت أتاخر عن القافلة قليلاً قليلاً حتى مرت القافلة، فقلت في نفسي: هذا الآن مني إلقاء النفس إلى التهلكة وقد منع الله من ذلك، وهذه مسألة الاضطرار أسأل، فلما هممت بالسؤال اتبعني من باطني إنكار لهذه الحال، وقلت عزيمة عقبتها مع الله لا أنقضها، وهان على الموت دون نقض عزمي، فقصت شجرة وقعت في ظلها، وطرحني رأسي استطراحاً للموت، ونهبت القافلة.

فبينما أنا كذلك إذ جاءني شاب متقلد بسيف وحركني، فقامت وفي يده أداة فيها ماء فقال لي اشرب، فشربت ثم قدم لي طعاماً وقال كل، فأكلت، ثم قال لي أتريد القافلة؟ فقلت من لي بالقافلة وقد عبرت؟ فقال لي قم، واخذ بيدي ومشى معي خطوات ثم قال لي: اجلس بالقافلة إليك تجي، فجلست ساعة فإذا أنا بالقافلة ورائي متوجهة إلى. هذا شأن من يعامل مولاه بالصدق.

وذكر الشيخ أبو طالب الكي رحمه الله أن بعض الصوفية أول قول رسول الله ﷺ: «أحل ما أكل المؤمن من كسب يده» بأنه المسألة عند القافة، وانكر الشيخ أبو طالب هذا التأويل من هذا الصوفى، وذكر أن جعفر الخالدي كان يحكى هذا التأويل عن شيخ من شيوخ الصوفية، ووقع لي والله أعلم أن الشيخ الصوفى لم يرد بكسب اليد ما انكر الشيخ أبو طالب منه، وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة، فهو من أجل ما يأكله إذا أجاب الله سؤاله، وساق إليه رزقه.

وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ﴿...رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾^(١).

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال ذلك وإن خضرة البقل تترأى في بطنه من الهزال.

وقال محمد الباقر رحمه الله: قالها وإنه محتاج إلى شق تمره.

وروى عن مطرف أنه قال: أما والله لو كان عند نبي الله شيء ما اتبع المرأة، ولكن حملة على ذلك الجهد.

وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي عن النصر أباذى أنه قال في قوله: ﴿... إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ لم يسأل الكليم الخلق، وإنما كان سؤاله من الحق، ولم يسأل غذاء النفس، إنما أراد سكون القلب.

وقال أبو سعيد الخراز: الخلق مترددون بين مالهم وبين ما إليهم، من نظر إلى ماله تكلم بلسان الفقر، ومن شاهد ما إليه تكلم بلسان الخيال والخضر. ألا ترى حال الكليم عليه السلام لما شاهد خواص ما خاطبه به الحق وكيف قال: (ارنى انظر إليك) ولما نظر إلى نفسه وكيف أظهر الفقر وقال: ﴿لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾.

وقال ابن عطاء: نظر من العبودية فخشع وخضع، وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من الأنوار، افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله، لا الافتقار سؤال وطلب.

وقال الحسين: فقير لما خصصتني من علم اليقين أن ترقيني إلى عين اليقين وحقه.

ووقع والله أعلم في قوله: ﴿لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أن الإنزال مشعر ببعد رتبته عن حقيقة الرب، فيكون الإنزال عين الفقر، فما قنع بالإنزال وأراد قرب المنزل، ومن صح فقره، فقفره في أمر آخرته كفقرة في أمر دنياه، ورجوعه إليه في الدارين وإياه يسأل حوائج المنزلين، وتتساوى عنده الحاجتان، فما له مع غير الله شغل في الدارين.

الباب الحشرون

في ذكر من يأكل من الفتوح

إذا كمل شغل الصوفي بالله، وكمل زهده لكمال تقواه، يحكم الوقت عليه بترك التسبب، وينكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريم، فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقسام، ويكون مقدمة هذا أن يفتح الله له باباً من التعريف بطريق المقابلة على كل فعل يصدر منه، حتى لو جرى عليه يسير من ذنب بحسب حاله أو الذنب مطبقاً مما هو منهى عنه في الشرع، يجد عقاب ذلك هي وقته أو يومه.

كان يقول بعضهم: إني لأعرف ذنبي في سوء خلق غلامي.

وقيل: عن بعض الصوفية فرض الفار خفه فلما راه تالم وقال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلى بنو القبيطة من ذهل بن شيبانا إشارة منه إلى أن الداخل عليه مقابلة له على شيء استوجب به ذلك، فلا تزال به المقابلات متضمنة للتعريفات الإلهية، حتى يتحصن بصدق المعاسبة وصفاء الرافية عن تضيق حقوق العبودية، ومخالفة حكم الوقت، ويتجرد له حكم فعل الله، وتنمى عنده أفعال غير الله، فيرى للعطى والمانع هو الله سبحانه ذوقاً وحالاً لا علماً وإيماناً، ثم يتلذذ به الحق تعالى بالمعونة، ويوقفه على صريح التوحيد وتجريد فعل الله تعالى.

كما حكى عن بعضهم أنه خطر له خاطر الاهتمام بالرزق، فخرج إلى بعض الصحاري فرأى أنيرة عمياء عرجاء ضعيفة، فوقف متعجباً منها، متفكراً فيما تأكل مع عجزها عن الطيران والشئ والرؤية، فبينما هو كذلك إذا انشقت الأرض وخرجت سكرجتان، في إحداها سمس نقي وفي

الأخرى ماء صاف، فأكلت من السمسم وشربت من الماء، ثم انشقت الأرض وغابت السكرجتان. قال: فلما رأيت ذلك سقط عن قلبي الاهتمام بالرزق.

فإذا أوقف الحق عبده في هذا المقام، يزيل عن باطنه الاهتمام بالأقسام، ويرى الدخول في التسبب والتكسب بالسؤال وغيره رتبة العوام، ويصير مسلوب الاختيار، غير متطلع إلى الأغيار، ناظراً إلى فعل الله تعالى، منتظراً لأمر الله فتساق إليه الأقسام، ويفتح عليه باب الإنعام، ويكون بدوام ملاحظته لفعل الله، وترصده ما يحدث من أمر الله تعالى مكاشفاً له تجليات من الله تعالى بطريق الأفعال، والتجلى بطريق الأفعال رتبة من القرب، ومنه يترقى إلى التجلى بطريق الصفات، ومن ذلك يترقى إلى تجلى الذات والإشارة في هذه التجليات إلى رتب في اليقين، ومقامات في التوحيد شيء فوق شيء، وشيء أصفى من شيء.

فالتجلى بطريق الأفعال يحدث صفو الرضا والتسليم، والتجلى بطريق الصفات يكسب الهيبة والأنس، والتجلى بالذات يكسب الفناء والبقاء.

وقد يسمى ترك الاختبار والوقوف مع فعل الله فناء، يعنون به فناء الإرادة والهوى، والإرادة اللفظ أقسام الهوى، وهذا الفناء هو الفناء الظاهر، فاما الفناء الباطن وهو محو آثار الوجود عند لعان نور الشهود، يكون في تجلى الذات، وهو اكمل أقسام اليقين في الدنيا، فاما تجلى حكم الذات فلا يكون إلا في الآخرة، وهو المقام الذي حظي به رسول الله ﷺ ليلة العراج، ومنع عنه موسى بلن تراني.

فليعلم أن قولنا في التجلى إشارة إلى رتب الحظ من اليقين ورؤية البصيرة، فإذا ولي العبد إلى مبادئ أقسام التجلى، وهو مطالعة الفعل الإلهي مجرداً عن فعل سواه يكون تناوله الأقسام من الفتوح.

روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من وجه إليه شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليأخذه وليوسع به في رزقه، فإن كان عنده غنى فليدفعه إلى من هو أحوج منه».

وفي هذا دلالة ظاهرة على أن العبد يجوز أن يأخذ زيادة على حاجته بنية صرفه إلى غيره. وكيف لا يأخذ وهو يرى فعل الله تعالى. ثم إذا أخذ فمنهم من يخرج به إلى المحتاج، ومنهم من يقف في الإخراج أيضا حتى يرد عليه من الله علم خاص، ليكون أخذه بالحق وإخراجه بالحق.

أخبرنا الشيخ أبو زرعه طاهر قال: أنبأنا والدي الحافظ أو الفضل المقدسي قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال قال: أنا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد قال: أنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمرو قال: أنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزى عن عبيد الله السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول له أعطه يا رسول الله من هو أفقر مني، فقال رسول الله ﷺ: «خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير متشوف ولا سائل فخذ، وإلا فلا تتبعه نفسك» قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.

درج رسول الله ﷺ الأصحاب بأوامره إلى رؤية فعل الله تعالى، والخروج من تلجير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى.

سئل سهل بن عبد الله التستري عن علم الحال قال: هو ترك التدبير، ولو كان هذا في واحد لكان من أوتاد الأرض.

وروى يزيد بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ «من جاءه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فيقبله فإنما هو شيء من رزق الله تعالى ساقه الله إليه».

وهذا العبد الواقف مع الله تعالى في قبول ما ساق الحق آمن ما يخشى عليه إنما يخشى على من يرد، لأن من رد لا يامن من دخول النفس عليه أن يرى بعين الزهد، ففي أخذه إسقاط نظر الخلق تحققاً بالصدق والإخلاص، وفي إخراجه إلى الغير إثبات حقيقة فلا يزال في كلا الحالتين زاهداً يراه الغير بعين الرغبة لقلة العلم بحاله، وفي هذا المقام يتحقق الزهد في الزهد.

ومن أهل الفتوح من يعلم دخول الفتوح عليه، ومنهم من لا يعلم دخول الفتوح عليه، فمنهم من لا يتناول من الفتوح إلا إذا تقدمه علم بتعريف من الله إياه، ومنهم من يأخذ غير متطلع إلى تقدم العلم حيث تجرد له الفعل، ومن لا ينتظر تقدم العلم فوق من ينتظر تقدم العلم لتمام صحبته مع الله وانسلاخه من إرادته، وعلم حاله في ترك الاختيار، ومنهم من يدخل الفتوح عليه لا بتقدم العلم ولا رؤية تجرد الفعل من الله، ولكن يرزق شرباً من المحبة بطريق رؤية النعمة، وقد يتكرر شرب هذا بتغير معهود النعمة، وهذا حال ضعيف بالإضافة إلى الحالتين الأولين، لأنه علة في المحبة ووليحة في الصديق عند الصديقين.

وقد ينتظر صاحب الفتوح العلم في الإخراج أيضاً، كما ينتظر في الأخذ، لأن النفس تظهر في الإخراج كما تظهر في الأخذ. وأتم من هذا من يكون في إخراجه مختاراً، وفي أخذه مختاراً بعد تحققه بصحة التصرف، فإن انتظار العلم إنما كان لموضع اتهام النفس، وهو ببقية هوى موجود، فإذا زال الاتهام بوجود صريح العلم يأخذ غير محتاج إلى علم متجدد ويخرج كذلك، وهذه حال من تحقق بقول رسول الله ﷺ حاكياً عن ربه: «فإنما

أحببته كنت له سمعاً وبصراً، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي ينطق»
الحديث.

فلما صح تعرفه صح تصرفه، وهذا أعز في الأحوال من الكبريت
الأحمر.

وكان شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله يحكى عن
الشيخ حماد الدباس أنه كان يقول: أنه لا أكل إلا من طعام الفضل، فكان
يرى الشخص في المنام أن يحمل إليه شيئاً وقد كان يعين للرائي في المنام أن
أحمل إلى حماد كذا وكذا. وقيل إنه بقي زماناً يرى هو في واقعته أو منامه
أنك أحلت على فلان بكذا وكذا.

وحكى عنه أنه كان يقول: كل جسم تربى بطعام الفضل لا يتسلط
عليه البلاء، ويعنى بطعام الفضل ما شهد له صحة الحال من فتوح الحق.
ومن كانت هذه حالته فهو غني بالله.

قال الواسطي، الاقتصار إلى الله أعلى درجة المريدين، والاستغناء بالله
أعلى درجة الصديقين.

وقال أبو سعيد الخراز: العارف تلبيره فني في تدبير الحق. فالواقف مع
الفتوح واقف مع الله ناظر إلى الله.

وأحسن ما حكى في هذا أن بعضهم رأى النووي يمد يده ويسأل الناس
قال: فاستعظمت ذلك منه واستقبحته له، فأتيت الجنيد فأخبرته فقال لي:
لا يعظم هذا عليك، فإن النووي لم يسأل الناس إلا ليعطيهم سؤلهم في
الآخرة، فيؤجرون من حيث لا يضره.

وقول الجنيد ليعطيهم مكنول بعضهم اليد العليا يد الآخذ، لأنه
يعطى الثواب.

قال: ثم قال الجنيد: هات الميزان، فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فالتقاها على المائة، ثم قال أحملها إلي، فقلت في نفسي: إنما يزن ليعرف مقدارها كيف خلط الجهول بالوزون وهو رجل حكيم، واستحييت أن أسأله، فذهبت بالصرة إلى النوري، فقال هات الميزان، فوزن مائة درهم وقال: ردها عليه وقل له أنا لا أقبل منك شيئاً، وأخذ ما زاد على المائة. قال فزاد تعجبي، فسألته عن ذلك فقال: الجنيد رجل حكيم، يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه، وزن المائة لنفسه طلباً للنواب، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله، فاختت ما كان لله وردت ما جعله لنفسه. قال فرددتها على الجنيد فبكى وقال: أخذ ماله ورد مالنا.

ومن لطائف ما سمعت من أصحاب شيخنا أنه قال ذات يوم لأصحابه: نحن محتاجون إلى شيء من العلوم، فارجعوا إلى خلواتكم واسألوا الله تعالى، وما فتح الله تعالى لكم انتوني به، ففعلوا ثم جاءوه من بينهم شخص يعرف بإسماعيل البطانحي، ومعه كاعد عليه ثلاثون دائرة، وقال هذا الذي فتح الله لي في واقعتي، فأخذ الشيخ الكاعد فلم يكن إلا ساعة فإذا بشخص دخل ومعه ذهب فقدمه بين يدي الشيخ، ففتح القرطاس وإذا هو ثلاثون صحيحاً، فترك كل صحيح على دائرة وقال هذا فتوح الشيخ إسماعيل أو كلاماً هذا معناه.

وسمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله بعث إلى شخص وقال لفلان عندك طعام وذهب، انتنى من ذلك بكذا ذهباً وكذا طعاماً، فقال الرجل: كيف أتصرف في وديعة عندي ولو استفتيتك ما اقتيتني في التصرف؟ فألزمه الشيخ بذلك، فأحسن الظن بالشيخ وجاء إليه بالذي طلب، فلما وقع التصرف منه جاءه مكتوب من صاحب الوديعة وهو غائب في بعض نواحي العرق أن أحمل إلى الشيخ عبد القادر كذا وكذا، وهو القدر الذي عينه

الشيخ عبد القادر فعاتبه الشيخ بعد ذلك على توقفه وقال: ظننت بالفقراء أن إشاراتهم تكون على غير صحة وعلم.

فالعبد إذا صح مع الله تعالى يرفع الله عن باطنه هموم الدنيا، ويجعل الغنى في قلبه، ويفتح عليه أبواب الرفق، وكل هموم المتسلطة على بعض الفقراء، لكون قلوبهم ما استكملت الشغل بالله والاهتمام برعاية حقائق العبودية. فعلى قدر ما خلت من الهم بالله ابتليت بهم الدنيا، ولو امتلأت من هم الله ما عذبت بهموم الدنيا وقنعت وارقت.

روى أن عوف بن عبد الله السعودي كان له ثلثمائة وستون صديقاً، وكان يكون عند كل واحد يوماً، وآخر كان له ثلاثون صديقاً، يكون عند كل واحد يوماً، وآخر كان له سبعة إخوان يكون كل يوم من الأسبوع عند واحد، فكان إخوانهم معلومهم، والعلوم إذا أقامه الحق للناظر إلى الله الكامل توحيدة يكون نعمة هنيئة.

جاء رجل إلى الشيخ أبي السعود رحمه الله وكان من أرباب الأحوال السنية، والواقفين في الأشياء مع فعل الله تعالى، متمكناً من حاله، تاركاً لاختياره، ولعله سبق كثيراً من المتقدمين في تحقيق ترك الاختيار، رأينا منه وشاهدنا أحوالاً صحيحة عن قوة وتمكين، فقال له الرجل: أريد أن أعين لك شيئاً كل يوم من الخبز أحمله إليك، ولكنني قلت: الصوفية يقولون العلوم شؤم، قال الشيخ: نحن ما نقول العلوم شؤم، فإن الحق يصفى لنا، وفعله نرى، فكل ما يقسم لنا نراه مباركاً ولا نراه شؤماً.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أنا أبو بكر بن أحمد بن خلف الشيرازي إجازة قال: أنا عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا بكر بن شاذان قال: سمعت أبا بكر الكتاني قال: كنت أنا وعمرو الكي وعياش بن المهدي نصطحب ثلاثين سنة، نصلى الغداة على ظهر العصر، وكنا نعوداً بمكة على التجريد، مالتنا على الأرض ما يساوى فلساً، وربما كان يصحبنا الجوع يوماً

وبومين وثلاثة واربعة وخمسة ولا نسال احدا، فان ظهر لنا شيء وعرفنا وجهه من غير سؤال ولا تعريض قبلناه وأكلناه وإلا طويناه، فإننا اشتد بنا الأمر وخفنا على أنفسنا النقصان في الفرائض فوصلنا أبا سعيد الخراز فيتخذ لنا الوائنا من الطعام، ولا نقصد غيره، ولا ننبسط إلا إليه، لما نعرف من تقواه وورعه.

وقيل لأبي يزيد : ما نراك تشتغل بكسب، فمن أين معاشك؟ فقال: مولاي يزرق الكلب والخنزير، تراه لا يرزق أبا يزيد.

قال السلمي: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت مظهرا القرميسني يقول: الفقير الذي لا يكون له عند الله حاجة.

وقيل لبعضهم: ما الفقر؟ قال: وقوف الحاجة على القلب، ومحوها من كل أحد سوى الرب.

وقال بعضهم: أخذ الفقير الصدقة ممن يعطيه لا ممن تصل إليه على يده، ومن قبل من الوسائط فهو المترسم بالفقر مع دناءة همته.

أنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي قال: أنا عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار قال: أنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي قال: أنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أحمد بن علي ابن جعفر يقول سمعت أن أبا سليمان الداراني كان يقول: آخر إقدام الزاهدين أول إقدام التوكلين.

روى أن بعض العارفين زهد، فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار وقال لا أسأل أحدا شيئا حتى يأتيني رزقي، فأخذ يسبح، فأقام في سفح جبل سبعا لم يأته شيء حتى كاد أن يتلف، فقال يا رب إن أحببتني فأنتى برزقي الذي قسمت لي، وإلا فأقبضني إليك، فآلهمه الله تعالى في قلبه، وعزتي وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس، فدخل

المدينة وأقام بين ظهرائي الناس، فجاء هذا بطعام، وهذا بشراب فأكمل وشرب، فأوجس في نفسه من ذلك، فسمع هاتفاً، أردت أن تبطل حكمته بزهك في الدنيا، أما علمت أنه يرزق العباد بأيدي العباد أحب إليه من أن يرزقهم بأيدي القدرة.

فالواقف مع الفتوح استوى عنده أيدي الأدميين وأيدي اللائكة، واستوى عنده القدرة والحكمة، وطلب القفل، والتوصل إلى قطع الأسباب، من الارتهان برؤية الأسباب. وإذا صح التوحيد تلاشت الأسباب في عين الإنسان.

أخبرنا شيخنا قال: أنا أبو حفص عمر قال: أنا أبو عبد الرحمن قال: أنا محمد بن أحمد بن حمدان العكبري قال: سمعت أحمد بن محمود بن اليسري يقول: سمعت محمداً الإسكافي يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى المخلوقين.

قال بعض النقطيين: كنت ذا صنعة جليلة فأريد منى تركها، فهاك في صدري من أين المعاش، فتهتف بي هاتف لا أراه، تنقطع إلى وتتهمني في رزقك؟ على أن أخدمك ولأى من أوليائي، أو أسخر لك منافقاً من أعدائي، فلما صح حال الصوفي، وانقطعت أطماعه، وسكنت عن كل تشوف وتطلع، خدمته الدنيا، وصلحت له الدنيا خادمة، وما رضىها مخدومة.

فصاحب الفتوح يرى حركة النفس بالتشوف جنابة وذنبا.

روى أن أحمد بن حنبل خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام فاشترى دقيقاً ولم يكن في ذلك للوضع من يحمله، فوافى أيوب الحمال فحملة ودفع إليه أحمد أجرته، فلما دخل الدار بعد إذنه له اتفق أن أهل الدار قد خبزوا ما كان عندهم من الدقيق وتركوا الخبز على السرير ينشف، فراه أيوب وكان يصوم الدهر، فقال أحمد لابنه صالح: ادفع إلى أيوب من الخبز، فدفع

له رغيفين، فردهما، قال أحمد: ضعهما، ثم صبر قليلاً، ثم قال: خذهما فالحقه بهما، فالحقه فآخذهما، فرجع صالح متعجباً، فقال له أحمد: عجبت من رده وآخذه؟ قال: نعم، قال: هذا رجل صالح، هراى الخبز فاستشرفت نفسه إليه فلما أعطيناه مع الاستشراف رده، ثم آيس فردناه إليه بعد الإياس فقبل.

هذا حال أرباب الصدق، إن سألوا سألوا بعلم، وإن أمسكوا عن السؤال أمسكوا بحال، وإن قبلوا قبلوا بعلم، فمن لم يزرق حال الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم. فأما السائل مستكثراً فوق الحاجة لا في وقت الضرورة فليس من الصوفية بشيء.

سمع عمر رضى الله عنه سائلاً يسأل، فقال لمن عنده: ألم أقل لك عش السائل؟ فقال: قد عشيته، فنظر عمر فإذا تحت إبطه مخللة مملوءة خبزاً، فقال عمر: ألك عيال؟ فقال: لا، فقال عمر: لست بسائل ولكنك تاجر، ثم نثر مخلاته بين يدي أهل الصدقة وضربه بالبردة.

وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: إن الله تعالى فى خلقه مثوبات فقر، وعقوبات فقر، فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن خلقه، ويطيع ربه، ولا يشكو حاله، ويشكر الله تعالى على فقره.

ومن علامة الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء خلقه، ويعصى ربه، ويكثر الشكاية، ويتسخط للقضاء.

فحال الصوفية حسن الأدب فى السؤال، والفتوح والصدق مع الله على كل حال كيف تقلب.

الباب الحادي والعشرون في شرح حال المتجرد والمتأهل من الصوفية وصحة مقاصدهم

الصوفي يتزوج لله مكما يتجرد لله، فلتجربته مقصد واوان، ولتأهله مقصد واوان. والصادق يعلم اوان التجرد والتأهل، لان الطبع الجموح للصوفي ملجم بلجام العلم، فما يصلح له التجرد لا يستعجله الطبع إلى التزوج، ولا يقدم على التزوج إلا إذا انصلحت النفس واستحقت إدخال الرفق عليها، وذلك إذا صارت منقادة مطوعة مجيبة إلى ما راد منها، بمثابة الطفل الذي يتعاهد بما يروق له، ويمنع عما يضره، فإذا صارت النفس محكومة مطوعة فقد فاءت إلى أمر الله، وتنصلت عن مشاحة القلب، فيصلح بينهما بالعد، وينظر في أمرهما بالقسط.

ومن صبر من الصوفية على العزوبة هذا الصبر إلى حين بلوغ الكتاب أجله، ينتخب له الزوجة انتخاباً، ويهيئ الله له أعواناً وأسباباً، وينعم برفيق يدخل عليه، ورزق يساق إليه.

ومن استعجل للزيد، واستفره الطبع، وخامره الجهل، بثوران دخان الشهوة المطفئة لشعاع العلم، وانحط من أوج العزيمة الذي هو قضية حاله وموجب إرادته، وشريطة صدق طلبه، إلى حضيض الرخصة التي هي رحمة من الله تعالى لعامة خلقه، يحكم عليه بالنقصان، ويشهد له بالخسران. ومثل هذا الاستعجال هو حضيض الرجال.

قال سهل بن عبد الله التستري: إذا كان للمريد مال يتوقع به زيادة، فدخل عليه الابتلاء، فرجوعه في الابتلاء إلى حال دون ذلك نقصان وحدث.

وسمعت بعض الفقهاء وقد قيل له: لم لا تتزوج؟ فقال: المرأة لا تصلح إلا للرجال، وأنا ما بلغت مبلغ الرجال فكيف أتزوج؟

فالمصدقون لهم أو ان بلوغ عنده يتزوجون.

وقد تعارضت الأخبار، وتماثلت الآثار في فضيلة التجريد والتزويج، وتنوع كلام رسول الله ﷺ في ذلك لتنوع الأحوال، فمنهم من فضيلته في التجريد، ومنهم من فضيلته في التاهل، وكل هذا التعارض في حق من نار توفيقه برد وسلام لكمال تقواه، وقهره هواه.

وإلا ففي غير هذا الرجل الذي يخاف عليه الفتنة يجب النكاح في حال التوفيق المفروض، ويكون الخلاف بين الأنمة في غير التائق.

فالمصوفي إذا صار متاهلاً يتعين على الإخوان معاونته بالإيثار، ومسامحته في الاستكثار، إذا روى ضعيف الحال قاصراً عن رتبة الرجال كما وصفنا من صير حتى ظفر لما بلغ الكتاب أجله.

أخبرنا أبو زرعة عن والده أبي الفضل للقدسسي الحافظ قال: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب قال: أنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي قال: أنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن هارون قال: أنا أبو الغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا جاءه فيء قسمه في يومه، فأعطى للتاهل حظين والعزب حظاً واحداً، فدعينا وكنت أدعى قبل عمار بن ياسر فأعطاني حظين وأعطاه حظاً واحداً، فسخط حتى عرف ذلك رسول الله ﷺ في وجهه ومن حضره، فبقيت معه سلسلة من ذهب، فجعل رسول الله ﷺ يرفعها بطرف عصاه وتسقط وهو يقول: «كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا؟» فلم يجبه أحد، فقال عمار: وددنا يا رسول الله لو قد أكثر لنا من هذا.

فالتجرد عن الأزواج والأولاد أعون على الوقت للفقير، واجمع لهمه، والذي
لعيشه.

ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق، ومحو العوائق، والتنقل في
الأسفار، وركوب الأخطار، والتجرد عن الأسباب، والخروج عن كل ما
يكون حجاباً. والتزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص، ورجوع من التروح
إلى النقص، وتقيد بالأولاد والأزواج، ودوران حول مظان الإعوجاج، والتفات
إلى الدنيا بعد الزهادة، وانعطاف على الهوى بمقتضى الطبيعة والعادة.

قال أبو سليمان الداراني: ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا: من
طلب معاشاً، أو تزوج امرأة، أو كتب الحديث.

وقال: ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته.

أخبرنا الشيخ طاهر قال، أنا والدي أبو الفضل قال: أنا محمد بن
إسماعيل المقرئ قال: أنا أحمد بن الحسن قال: أنا حاجب الطوسي قال:
حدثنا عبد الرحيم قال: حدثنا الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان
النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ما
تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء».

وروى رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: «ابتلينا بالضراء فصبرنا،
وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن
بالذهب، ولبسن ربط الشام وعصب اليمن، واتعن الغنى، وكلفن الفقير ما لا
يجد».

وقال بعض الحكماء: معالجة العزوبة خير من معالجة النساء.

وسئل سهل بن عبد الله عن النساء فقال: الصبر عنهن خير من الصبر
عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(١) لأنه لا يصبر على النساء.

وقيل في قوله تعالى: ﴿... رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ...﴾^(٢) الغلظة، فإن قدر الفقير على مقاومة النفس، ورزق العلم الوافر بحسن المعاملة في معالجة النفس وصبر عنهن، فقد حاز الفضل، واستعمل العقل، واهتدى إلى الأمر السهل.

قال رسول الله ﷺ: «خيركم بعد للثنتين رجل خفيف الحاذ، قيل يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا اهل له ولا ولد».

وقال بعض الفقهاء لما قيل له تزوج؛ أنا إلى أن أطلق نفسي أحوج مني إلى التزوج.

وقيل لبشر بن الحارث: إن الناس يتكلمون فيك، فقال: ما يقولون؟ قيل: يقولون إنه تارك للسنة، يعني النكاح، فقال: قولوا لهم أنا مشغول بالفرض عن السنة.

وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلادا على الجسر.

والصوفي مبتلى بالنفس ومطالبتها، وهو في شغل شاغل عن نفسه، فإذا أضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجته يضعف طلبه، وتكل إرادته، وتفتز عزيمته.

والنفس إذا اطعمت طمعت، وإذا اقنعت قنعت، فيستعين الشاب الطالب على حسم مواد خاطر النكاح بإدامة الصوم، فإن للصوم أثرا ظاهرا في قمع النفس وقهرها.

(١) سورة النساء، الآية ٢٨.

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.

وقد ورد أن رسول الله ﷺ مر بجماعة من الشبان وهم يرفعون الحجارة، فقال: «يا معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء» أصل الوجود رض الخصيتين، كانت العرب تجأ الفحل من الغنم لتذهب فحولته ويسمن. ومنه الحديث «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موحوئين».

وقد قيل: هي النفس إن لم تشغلها شغلتك.

فإذا أدام الشاب المريد العمل، وأذاب نفسه في العبادة، تقل عليه خواطر النفس.

وأيضاً شغله بالعبادة يثمر له حلاوة المعاملة، ومحبة الإكثار منه، ويفتح عليه باب السهولة والعيش في العمل، فيغار على حاله ووقته أن يتكرر بهم الزوجة.

ومن حسن أدب المريد في عزوبته أن لا يمكن خواطر النساء من باطنه، وكلما خطر له خاطر للنساء والشهوة يفر إلى الله تعالى بحسن الإنابة، فيتداركه الله تعالى حينئذ بقوة العزيمة، ويؤيده بمراغمة النفس.

بل ينعكس على نفسه نور قلبه ثواباً لحسن إنابته، فتسكن النفس عن المطالبة، ثم تعرض على نفسه ما يدخل عليه بالنكاح من الدخول في الداخل المذمومة المؤدية إلى الذل والهوان، وأخذ الشيء من غير وجهه، وما يتوقع من القواطع بسبب التفات الخواطر إلى ضبط امرأة وحراستها والكلف التي لا تنحصر.

وقد سئل عبد الله بن عمر عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال، وقلة المال.

وقد قيل: كثرة العيال أحد الفقرين، وقلة العيال أحد اليسارين.

وكان إبراهيم بن ادهم يقول: من تعود أخذا النساء لا يفلح.

ولا شك أن المرأة تدعو إلى الرفاهية والدعة، وتمنع عن كثرة الاشتغال بالله وفيام الليل وصيام النهار، ويتسلط عن الباطن خوف الفقر ومحبة الادخار وكل هذا بعيد عن المتجرد.

وقد ورد: إذا كان بعد المائتين أبيحت العزوبة لأمتي.

فإن توالى على الفقير خواطر التكاح، وزاحمت باطنه سيما في الصلاة والأذكار والتلاوة فليستعن بالله أولاً، ثم بالمشايخ والإخوان، ويشرح الحال لهم، ويسألهم مسألة الله له في حسن الاختيار، ويطوف على الأحياء والأموات والساجد والمشاهد، ويستعظم الأمر، ولا يدخل فيه بقلة الإكتراف، فإنه باب فتنة كبيرة وخطر عظيم.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾^(١) ويكثر الضراعة إلى الله تعالى، ويكثر البكاء بين يديه في الخلوات، ويكرر الاستخارة.

وإن رزق القوة والصبر حتى يستبين له من فضل الله الخيرة في ذلك فهو الكمال والتمام، فقد يكشف الله تعالى للصادق ذلك منعاً أو إطلاقاً في منامه أو يقظته أو على لسان من يثق إلى دينه وحاله أنه إذا أشار لا يشير إلا على بصيرة، وإذا حكم لا يحكم إلا بحق، فعند ذلك يكون تزوجه مدبراً معاناً فيه.

وسمعنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني قال له بعض الصالحين: لم تزوجت؟ فقال: ما تزوجت حتى قال رسول الله ﷺ تزوج، فقال له ذلك الرجل: الرسول ﷺ يأمر بالرخص وطريق القوم التزم بالعزيمة، فلا أعلم ما

قال الشيخ في جوابه، ولكني أقول رسول الله ﷺ يأمره بالرخصة وأمره على لسان الشرع.

فأما من التجأ إلى الله تعالى واقتقر إليه استخاره فيكاشفه الله بتنبيهه إياه في منامه، وأمره هذا لا يكون أمر رخصة بل هو أمر يتبعه أرباب العزيمة، لأنه من علم الحال لا من علم الحكم.

ويدل على صحة ما وقع له ما نقل عنه أنه قال: كنت أريد الزوجة مدة من الزمان ولا اجترئ على التزوج خوفاً من تكسير الوقت، فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله، ساق الله لي أربع زوجات ما فيهن إلا من تنفق على إرادة ورغبة. فهذه ثمرة الصبر الجميل الكامل.

فإذا صبر الفقير وطلب الفرج من الله ياتيه الفرج والمخرج ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(١).

فإذا تزوج الفقير بعد الاستقصاء والإكثار من الضراعة والدعاء، وورد عليه وأرد من الله تعالى بإذن فيه، فهو الغاية والنهاية، وإن عجز عن الصبر إلى ما ورود الإذن، واستنفذ جهده في الدعاء والضراعة فقد يكون ذلك حظه من الله تعالى، ويعان عليه لحسن نيته، وصدق مقصده، وحسن رجائه، واعتماده على ربه.

وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج^(٢).

(١) سورة الطلاق: الآية ٢-٣.

(٢) وهذا يتعرض مع ما ذكر سابقاً حول العزوبة وهو يتفق مع قوله ﷺ: «لا رهبانية في الإسلام» وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «لأنكاح مني» .. الحديث. وعموماً ما قيل عن العزوبة هي إزاء وتصرفات شخصية لبعض أهل الطريق، يطبقونها على أنفسهم حسب ما تطمئن إليه قلوبهم، وما يرونه أصح لحالهم.

ونقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان يكثر التزوج حتى لم يكن يخلو عن زوجتين أو ثلاث، فعوتب في ذلك فقال هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة، أو وقف وقفه في معاملته، فخطر على قلبه خاطر شهوة؟

فقالوا: قد يصيبنا ذلك، فقال، لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد ما تزوجت قط، ولكن ما خطر على قلبي خاطر شهوة قط شغلني عن حالي إلا نفذته لاستريح منه وأرجع إلى شغلي. ثم قال، منذ أربعين سنة ما خطر على قلبي خاطر معصية.

فالصادقون ما دخلوا في النكاح إلا على بصيرة، وقصدوا حسن مواد النفس.

وقد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين في العلم أحوال في دخولهم في النكاح تختص بهم، وذلك أنهم بعد طول المجاهدات والمراقبات والرياضات تطمئن نفوسهم، وتقبل قلوبهم، وللقلوب إقبال وإدبار.

يقول بعضهم: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أدبرت روجت بالإرقاق، وإذا أقبلت ردت إلى اليئاس، فتبقى قلوبهم دائمة الإقبال إلا اليسير، ولا يدوم إقبالها إلا لطمأنينة النفوس، وكفها عن المنازعة، وترك التشبث في القلوب.

هكذا اطمأنت النفوس واستقرت من طيشها ونفورها وشرستها، توفرت عليها حقوقها، وربما يصير من حقوقها حظوظها، لأن في أداء الحق إقناعا، وفي أخذ الحظ اتساعا، وهذا من دقيق علم الصوفية، فإنهم يتسعون بالنكاح للباح إيصالا إلى النفس حظوظها، لأنها ما زالت تخالف هواها حتى صار داؤها دواءها، وصارت الشهوات الباحة واللذات الشروعة لا تضرها ولا تفر عليها عزائمها.

بل كلما وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها ازداد القلب انشراحاً وانفساحاً، ويصير بين القلب والنفس موافقة يعطف أحدهما على الآخر، ويزداد كل واحد منهما بما يدخل على الآخر من الحظ، كلما أخذ القلب حظه من الله خلع على النفس خلع الطمانينة، فيكون مزيد السكينة للقلب مزيد للطمانينة للنفس، وينشد:

إن السماء إذا اكتست كست الثرى حلاً ينجيها الغمام الرهيم

وكلما أخذت النفس حظها تروح القلب تروح الجار الشفق براحة الجار.

سمعت بعض الفقراء يقول: النفس تقول للقلب: كن معي في الطعام اكن معك في الصلاة. وهذا من الأحوال العزيزة لا تصلح إلا لعالم رباني.

وكم من مدع يهلك بتوهمه هذا في نفسه. ومثل هذا العبد يزداد بالنكاح ولا ينقص. والعبد إذا كمل علمه يأخذ من الأشياء ولا تأخذ الأشياء منه.

وقد كان الجنيد يقول: أنا احتاج إلى الزوجة كما احتاج إلى الطعام.

وسمع بعض العلماء بعض الناس يطعن في الصوفية، فقال: يا هذا ما الذي ينقصهم عندك؟ فقال: يا كلون كثيراً، فقال: وانت أيضاً لو جعت كما يجوعون أكلت كما يأكلون. ثم قال: ويتزوجون كثيراً، قال: وانت أيضاً لو حفظت فركك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون. قال: وأي شيء أيضاً؟ قال: يسمعون القول، قال: وانت أيضاً لو نظرت كما ينظرون سمعت كما يسمعون.

وكان سفيان بن عيينه يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا، لأن علياً رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله ﷺ وكان له أربع نسوة

وسبع عشرة سرية. وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء.

وقد ذكر في أخبار الأنبياء أن عابداً تبطل للعبادة حتى فاق أهل زمانه، فذكر ذلك لنبي ذلك الزمان، فقال: نعم الجبر لولا أنه تارك لشيء من السنة، فنمى ذلك إلى العابد، فأهمه فقال: ما تنفعنى عبادتى وأنا تارك السنة؟ فجاء إلى النبي عليه السلام فسأله فقال: نعم إنك تارك التزوج.

فقال: ما تركته لأنى أحرمه، وما منعنى منه إلا أنى فقير لا شيء لى وأنا عيال على الناس، يطعمنى هذا مرة وهذا مرة، فأكره أن أتزوج بامرأة اعضلها أو أرهقها جهداً^(١)، فقال له النبي ﷺ: وما يمنعك إلا هذا؟ قال: نعم، فقال: أنا أزوجك ابنتى، فزوجه النبي عليه السلام ابنته.

وكان عبد الله بن مسعود يقول: لو لم يبق من عمرى إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج ولا ألقى الله عزباً.

وما ذكر الله تعالى في القرآن من الأنبياء إلا المتأهلين.

وقيل: إن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج لأجل السنة ولم يكن يقربها^(٢).

وقيل: إن عيسى عليه السلام سينكح إذا نزل إلى الأرض ويولد له.

وقيل: إن ركعة من متأهل خير من سبعين ركعة من عزب.

أخبرنا الشيخ الطاهر بن أبي الفضل قال أنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقومى القزوينى قال أنا أبو طلحة القاسم بن

(١) وهكذا يؤكد ما ذهبنا إليه في الهامش السابق من أن بعض أهل التصوف ترك الزواج لأسباب شخصية يراها في نفسه، وأن المزوجة هي أصلح لحاله. والزواج عموماً قد يكون فرضاً أو واجباً أو حراماً أو مندوباً أو مكروهاً حسب حالة كل مكلف: راجع في ذلك كتاب (دور المرأة في المجتمع الإسلامى) تأليف المستشار توفيق على وهبه، ط٥، ص ١٥٨/١٥٦، الرياض، ١٩٨٣/١٤٠٦.
(٢) لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة. ولأنه إذا فعل ذلك يكون قد ظلم من تزوجها ظلماً بيناً.

أبي البدر الخطيب قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، فتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فليتكج، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء».

ومما ينبغي للمتاهل أن يحذر من الإفراط في المخالطة والمعاشرة مع الزوجة إلى حد ينقطع عن لوراده وسياسة أوقاته، فإن الإفراط في ذلك يقوى النفس وجنودها، ويفتر ناهض الهمة.

وللمتاهل بسبب الزوجة فتنتان: فتنة لعموم حاله، وفتنة لخصوص حاله. ففتنة عموم حاله الإفراط في الاهتمام بأسباب المعيشة.

كان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أصكبه الله على وجهه في النار.

وفي الخبر: «يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده، يعيرونه بالفقر، ويكلفونه ما لا يطيق، فيدخل في الداخل التي ينهب فيها دينه هيهلك».

وروى أن قوماً دخلوا على يونس عليه السلام فاضافهم، وكان يدخل ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت، فعجبوا من ذلك وهابوه أن يسألوه، فقال: لا تعجبوا من هذا فإني سألت الله فقلت يا رب ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال: إن عقوبتك بنت فلان تزوج بها، فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون.

فإذا افراط الفقير في المداواة ربما تعدى حد الاعتدال في وجوه المعيشة متطلباً رضا الزوجة، فهذا فتنة عموم حاله، وفتنة لخصوص حاله الإفراط

في المجالسة والمخالطة، فتنتطلق النفس عن قيد الاعتدال، وتسترق الغرض بطول الاسترسال، فيستولى على القلب بسبب ذلك السهو والغفلة، ويستجلس مقار الهلة، فيقل الوارد لقلة الأوراد، ويتكرر الحال لإهمال شروط الأعمال.

والطف من هذين الفتنتين فتنة أخرى تختص بأهل القرب والحضور، وذلك أن للنفوس امتزاجاً وبرابطة الامتزاج تعضد وتشد وتتطرى طبيعتها الجامدة، وتلهب نارها الخامدة. فدواء هذه الفتنة أن يكون للمتأمل عند المجالسة عينان باطنان ينظر بهما إلى مولاه، وعينان ظاهران يستعملهما في طريق هواه. وقد قالت رابعة هي معنى هذا نظماً:

أنى جعلتك في الفؤاد محبى وأبحت جسمى من أراد جلوسى
فالجسم منى للجليس مؤانس وحبىب قلبى في الفؤاد أنيسى

والطف من هذا فتنة أخرى يخشاها المتأهل، وهو أن يصير للروح استرواح إلى لطف الجمال، ويكون ذلك الاسترواح موقوفاً على الروح، ويصير ذلك وليجة في حب الروح للخصوص بالتعلق بالحضرة الإلهية، فتتبدل الروح، وينسد باب المزيد من الفتوح، وهذه البلادة في الروح يعز الشعور بها فلتعذر.

ومن هذا القبيل دخلت الفتنة على طائفة قالوا بالشاهدة. وإذا كان في باب الحلال وليجة في الحب يتولد منها بلادة الروح في القيام بوظائف حب الحضرة الإلهية، فما ظنك فيمن يدعى ذلك في باب غير مشروع، يغره سكون النفس. فيظن أنه لو كان من قبيل الهوى ما سكنت النفس، والنفس لا تسكن في ذلك دائماً بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذه إليها.

على أنى استبحثت عما يبتلى المفتونون بالشاهدة، فوجدت الحمى من ذلك من صورة الفسق عنده رغبة شراب الشهوة، إذ لو ذهبت علة الشراب ما

بقيت الرغبة. فليحذر ذلك جداً، ولا يسمع ممن يدعى فيه حالاً وصحة فإنه كذاب مدع.

ولهذا المعنى قال الأطباء: الجماع يسكن هيجان العشق، وإن كان من غير العشوق فليعلم أن مستنده الشهوة. ويكذب من يدعى فيه حالاً. وهذه فتنة للتأهل.

وفتنة العزب مرور النساء بخاطره، وتصورهن في متخيله، ومن أعطى الطهارة في باطنه لا يندس باطنه بخواطر الشهوة، وإذا سنج الخاطر يمحوه بحسن الإنابة واللياذ بالهرب. ومتى سامر الفكر كثف الخاطر وخرج من القلب إلى الصدر، وعند ذلك يحذر إحساس العضو بالخاطر، فيصير ذلك عملاً خفياً. وما أقبح مثل هذا بالصادق المتطلع إلى الحضور واليقظة، فيكون ذلك فاحشة الحال. وقد قيل، مرور الفاحشة بقلب العارفين كفعل الفاعلين.

والله أعلم.

الباب الثاني والحشرون في القول في السماع قبولاً وإيثاراً

قال الله تعالى: ﴿... فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(١).

قيل: أحسنه أى أهله وأرشد.

وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ...﴾^(٢) هذا السماع هو السماع الحق الذي لا يختلف فيه اثنان من اهل الإيمان، محكوم لصاحبه بالهداية واللب، وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع، لأنه تارة يثير حزناً والحزن حار، وتارة يثير شوقاً والشوق حار، وتارة يثير ندماً والندم حار، فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين أبكى وادمع، لأن الحرارة والبرودة إذا اصطلما عصرا ماء، فإذا ألم السماع بالقلب تارة يخف الملمه، فيظهر أثره في الجسد، ويقشعر منه الجلد.

قال الله تعالى: ﴿... تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ...﴾^(٣) وتارة يعظم وقعها ويتصوب أثره إلى فوق نحو الدماغ، كالخبر للعقل، فيعظم وقع التجدد الحادث، فتندفق منه العين بالدمع، وتارة يتصوب أثره إلى الروح فتموج منه الروح موجاً يكاد يضيق عنه نطاق القلب، فيكون من ذلك الصباح والاضطراب، وهذه كلها أحوال يجدها أربابها من أصحاب الحال، وقد يحكيها بدلائل هوى النفس أرباب المحال.

(١) سورة الزمر، الآية ١٧ - ١٨ .

(٢) سورة المائدة، الآية ٨٣ .

(٣) سورة الزمر، الآية ٢٣ .

روى أن عمر رضى الله عنه كان ربما مر بأية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد ويحسب مريضاً.

فالسماح يستجلب الرحمة من الله الكريم.

روى زيد بن أسلم قال: قرأ أبي بن كعب عند رسول الله ﷺ فرفقوا، فقال رسول الله ﷺ: «اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة من الله تعالى».

وروت أم كلثوم قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحانت عنه الذنوب كما تحانت عن الشجرة اليابسة ورقها».

وورد أيضاً «إذا اقشعر الجلد من خشية الله حرمه الله تعالى على النار».

وهذه جملة لا تنكر ولا اختلاف فيها، إنما الاختلاف في استماع الأشعار بالألحان، وقد كثرت الأقوال في ذلك وتباينت الأحوال، فمن منكر يلحقه بالفسق، ومن مولع به يشهد بانه واضح الحق، ويتجاذبان في طرفي الإفراط والتفريط.

قيل لأبي الحسن بن سالم: كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد وسرى السقطي وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر السماع وقد أحازه وسمعه من هو خير مني، فقد كان جعفر الطيار يسمع، وإنما للنكر للهو واللعب في السماع، وهذا قول صحيح.

أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل عن أبيه الحافظ المقدسي قال أنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن الحسن الخوافي قال: أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن واثب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريستان تغنيان وتضربان بديقين، ورسول الله ﷺ مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله ﷺ عن وجهه، وقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد».

وقالت عائشة رضى الله عنها: رأيت رسول الله ﷺ يسترني بردائه وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسام.

وقد ذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله ما يدل على تجويزه.

ونقل عن كثير من السلف صحابي وتابعي وغيرهم.

وقول الشيخ أبي طالب المكي يعتبر لو فور علمه، وكمال حاله، وعلمه بأحوال السلف، ومكان ورعه وتقواه، وتحريه الأصوب والأولى.

وقال: في السماع حرام وحلال وشبهة.

فمن سمعه بنفسه مشاهدة شهوة وهوى فهو حرام، ومن سمعه بمعقوله على صفة مباح من جارية أو زوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه، ومن سمعه بقلب يشاهد معاني تدله على الدليل، وبشهادة طرفات الجليل فهو مباح.

وهذا قول الشيخ أبي طالب المكي وهو الصحيح، فإذا لا يطلق القول بمنعه وتحريمه والإنكار على من يسمع، كفعل القراء المتزهدين المبالغين في الإنكار، ولا يفسح فيه على الإطلاق، كفعل بعض المستهترين به المهملين شروطه وأدابه، المقيمين على الإصرار.

ونفصل الأمر فيه تفصيلاً، ونوضح الماهية فيه تحريماً وتحليلاً.

فأما النكاح والشباب وإن كان فيهما في مذهب الشافعي فسحة فالأولى تركهما والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف، وأما غير ذلك فإن كان من القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، ووصف نعم الملك الجبار، وذكر العبادات والترغيب في الخيرات، فلا سبيل إلى الإنكار.

ومن ذلك القبيل قصائد الغزاة والحجاج في وصف الغزو والحج، مما يثير
كامن العزم من الغازي وسامكن الشوق من الحاج. وأما ما كان فيه ذكر
القدود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الاجتماع لثل ذلك.

وأما ما كان من ذكر الهجر والوصل والقطيعة والصد مما يقرب
جملة على أمور الحق سبحانه وتعالى من تلون أحوال للرهبين ودخول الآفات
على الطالبين، فمن سمع ذلك وحدث عنده ندم على ما فات، أو تجدد عنده
عزم لا هوأ فكيف ينكر سماعه.

وقد قيل إن بعض الواجدين يفتات بالسماع، ويتقوى به على الطي
والوصل، ويثير عنده من الشوق ما يذهب عنه لهب الجوع، فإذا استمع العبد
إلى بيت من الشعر وقلبه حاضر فيه، كان يسمع الحادي يقول مثلاً:

أنوب إليك يا رحمن أنى لسات وقد تضاعفت الذنوب
فأما من هوى ليلى وحبلى زيارتها فإنى لا أتوب

فطاب قلبه لا يجده من قوة عزمه على الثبات في أمر الحق إلى المات،
يكون في سماعه هذا ذكر الله تعالى.

قال بعض أصحابنا، كنا نعرف مواجد أصحابنا في دلالة أشياء: عند
اللسان، وعند الغضب، وعند السماع.

وقال الجنيد: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في دلالة مواضع: عند
الأكل لأنهم يأكلون عن فاقة، وعند المذاكرة لأنهم يتحاورون في مقامات
الصديقين، وأحوال التبيين، وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون
حقاً.

وسئل رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال: يتنبهون للمعاني
التي تعزب عن غيرهم، فيشير إليهم فيتنعمون بذلك من الفرح، ويقع

الحجاب للوقت، فيعود ذلك الفرح بكاء، فمنهم من يمزق ثيابه، ومنهم من يبكي ومنهم من يصيح.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمي قال سمعت أبا سهل محمد بن سليمان يقول: السمع بين استتار وتجل، فالاستتار يورث التلهب، والتجلي يورث الزيد، فالاستتار يتولد منه حركات المريدين، وهو محل الضعف والعجز، والتجلي يتولد منه السكون للواصلين، وهو محل الاستقامة والتمكين، وكذلك محل الحضرة ليس فيه إلا الذبول تحت موارد الهيبة.

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي يقول: السمع ينبغي أن يستمع بقلب حي ونفس ميتة، ومن كان قلبه ميتاً ونفسه حياً لا يحل له السماع.

وقيل في قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ...﴾^(١) الصوت الحسن.

وقال عليه السلام: «لله أشد أنفاً بالرجل انحسن الصوت بالقرى، من صاحب قينة إلى قينته».

نقل عن الجنيد قال: رايت إبليس في النوم فقلت له: هل تظفر من أصحابنا بشيء لو تنال منهم شيئاً؟ فقال: إنه يعسر على شأنهم ويعظم على أن أصيب منهم شيئاً إلا في وقتين، قلت: أي وقت؟ قال: وقت السماع، وعند النظر، فإني استرق منهم فيه وأدخل عليهم به.

قال: فحكيت رؤيائي لبعض الشايخ فقالوا: لو رأيته. قلت له: يا أحمق من سمع منه إذا سمع، ونظر إليه إذا نظر، لتربح أن عليه شيئاً أو تظفر بشيء منه. فقلت: صدقت.

وروت عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي جارية تسمعى،
فدخل رسول الله ﷺ وهى على حالها، ثم دخل عمر ففرت، فضحك رسول
الله ﷺ، فقال عمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ فحدثته حديث الجارية، فقال:
لا أبرح حتى اسمع ما سمع رسول الله، فأمرها رسول الله ﷺ فاسمعته.

وذكر الشيخ أبو طالب الكلى قال: كان لعطاء جاريان تلحنان،
وكان إخوانه يجتمعون إليهما، وقال: أتركنا أبا مروان القاضى وله جوار
يسمعن التلحين أعدهن للصوفية.

وهذا القول نقلته من قول الشيخ أبي طالب، فقال: وعندي اجتناب
ذلك هو الصواب، وهو لا يعلم إلا بشرط طهارة القلب، وغيض البصر، والوفاء
بشرط قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾^(١)، وما هذا
القول من الشيخ أبي طالب الكلى إلا مستغرب عجيب، والتنزه عن مثل ذلك
هو الصحيح.

وفي الحديث في مدح داود عليه السلام إنه كان حسن الصوت بالنيابة
على نفسه، وبتلاوة الزبور، حتى كان يجتمع الإنس والجن والطير لسماع
صوته، وكان يحمل من مجلسه آلاف من الخنازير.

وقال عليه السلام في مدح أبي موسى الأشعري: «لقد أعطى مزمارة من
مزامير آل داود».

وروى عنه عليه السلام أنه قال: «إن من الشعر لحكمة».

ودخل رجل على رسول الله ﷺ وعنده قوم يقرءون القرآن وقوم
ينشدون الشعر، فقال: يا رسول الله قرآن وشعر؟ فقال: «من هذا مرة ومن
هذا مرة».

وانشد النابغة عند رسول الله ﷺ أبياته التى فيها:

ولا خير في حلم إذا لم يكن له سواد تحمى صفوة أن يكدرها
ولا خير في امرئ إذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا
فقال له رسول الله ﷺ: «أحسنْتَ يا أبا ليلى لا يفضض الله فاك» فعاش
أكثر من مائة سنة وكان أحسن الناس نفرا.

وكان رسول الله ﷺ يضع لحسان منبرا في السجد فيقوم على المنبر قائما
يهجو الذين كانوا يهجون رسول الله ﷺ، ويقول النبي ﷺ: إن روح القدس مع
حسان ما دام ينافح عن رسول الله ﷺ.

ورأى بعض الصالحين أبا العباس الخضر قال: فقلت له ما تقول في
السماع الذي يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال لا يثبت عليه إلا
أقدام العلماء.

ونقل عن مشاد الدينوري قال: رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقلت يا
رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال: ما أنكره ولكن قل لهم
يفتحون قبله بقراءة القرآن ويختمون بعده بالقرآن.

فقلت: يا رسول الله إنهم يؤذوني وينبسطون، فقال: احتملهم يا أبا علي
هم أصحابك. فكان مشاد يفتخر ويقول: كنتاني رسول الله ﷺ.

وأما وجه الإنكار فيه فهو أن يرى جماعة من المريدين دخلوا في
مبادئ الإرادة ونفوسهم ما تمرنت على صدق الجاهدة حتى يحدث عندهم
علم بظهور صفات النفس وأحوال القلب، حتى تنضبط حركاتهم بقانون
العلم، ويعملون ما لهم وعليهم مشغلين به.

حكى أن ذا النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعهم قوال،
فاستأذنه أن يقول شيئا، فاذن له، فأنشد:

القبول صغير هوأك عذبني فكيف به إذا احتنكا
وانت جمعت من قلبي هوى قد كان مشركا
أما ترثي لكتائب إذا ضحك الخلق بكى

فطاب قلبه وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم يقطر من جبهته
ولا يقع على الأرض، ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال، اتق الذي
يراك حين تقوم، فجلس الرجل وكان جلوسه لموضع صدقه وعلمه أنه غير
مكامل الحال غير صالح للقيام متواجدا.

فيقوم أحدهم من غير تدبر وعلم في قيامه، وذلك إذا سمع إيقاعا
موزونا بسمع يؤدي ما سمعه إلى طبع موزون، فيتحرك بالطبع الموزون
للصوت الموزون والإيقاع الموزون، وينسبل حجاب نفسه التيسط بانيساط
الطبع على وجه القلب، ويستقره النشاط المنبعث من الطبع، فيقوم برقص
موزونا بتصنع، وهو محرم عند أهل الحق، ويحسب ذلك طيبة للقلب، وما
راى وجه القلب وطيبته بالله تعالى.

ولعمري هو طيبة القلب ولكن قلب ملون بلون النفس، ميال إلى الهوى،
موافق للردى، لا يهتدى إلى حسن النية في الحركات، ولا يعرف شروط
صحة الإرادات، ولئلا هذا الرقص قيل،

الرقص نقص، لأنه رقص مصدره الطبع، غير مقترن بنية صالحة لا
سيما إذا انضاف إلى ذلك شوب حركاته بصريح النفاق بالتودد والتقرب إلى
بعض الحاضرين من غير نية، بل دلالة نشاط النفس من العانقة وتقبيل
اليدين والقدم، وغير ذلك من الحركات التي لا يعتمدها من المتصوفة إلا من
ليس له من التصوف إلا مجرد زى وصورة.

أو يكون القوال أمرد تنجذب النفوس إلى النظر إليه، وتستلذ ذلك
وتضمهر خواطر السوء، أو يكون للنساء إشراف على الجمع، وتراسل البواطن

الملوءة من الهوى بسفارة الحركات والرقص وإظهار التواجد، فيكون ذلك عين الفسق المجمع على تحريمه.

فاهل الواخير حينئذ ارجى حالاً ممن يكون هذا ضميره وحركاته، لأنهم يرون فسقهم، وهذا لا يراه ويريه عباده لن لا يعلم ذلك.

افترى احداً من اهل الديانات يرضى بهذا ولا ينكره؟

فمن هذا الوجه توجه للمنكر الإنكار، وكان حقيقاً بالاعتذار، فكم من حركات موجهة للمقت، وكم من نهضات تذهب رونق الوقت، فيكون إنكار المنكر على المرید الطالب يمنعه عن مثل هذه الحركات، ويحذره من مثل هذه المجالس وهذا إنكار صحيح.

وقد يرقص بعض الصادقين بإيقاع ووزن من غير إظهار وجد وحال، ووجه نيته في ذلك إنه ربما يوافق بعض الفقهاء في الحركة، فيتحرك بحركة موزونة غير مدع بها حالاً ووجداً، يجعل حركته في طرف الباطل لأنها وإن لم تكن محرمة في حكم الشرع ولكنها غير محللة بحكم الحال لما فيها من اللهو، فتصير حركاته ورقصه من قبيل المباحات التي تجرى عليه من الضحك والمداعبة، وملاعبة الأهل والولد.

ويدخل ذلك في باب الترويح للقلب، وربما صار ذلك عبادة بحسن النية إذا نوى به استجمام النفس، كما نقل عن أبي البرداء أنه قال: إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل ليكون ذلك عوناً لي على الحق.

ولوضع الترويح كرهت الصلاة في أوقات، ليستريح عمال الله، وترتفق النفوس ببعض ما ربها من ترك العمل، وتستطيب أوطان المهمل.

والأدمى تركيبه المختلف، وترتيب خلقه للتنوع بتنوع أصول خلقته - وقد سبق شرحه في غير هذا الباب - لا تفي قواه بالصبر على الحق الصرف، فيكون التفسح في أمثال ما ذكرناه من المباح الذي ينزع إلى لهو ما باطلاً

يستعان به على الحق، فإن المباح وإن لم يكن باطلاً في حقيقة الشرع، لأن حد المباح ما استوى طرفاه واعتدل جانباه، ولكنه باطل بالنسبة إلى الأحوال.

ورأيت في بعض كلام سهل بن عبد الله يقول في وصفه للصادق: الصادق يكون جهله مزيداً لعلمه، وباطله مزيداً لحقه، ودينه مزيداً لآخرته، ولهذا المعنى حبيب إلى رسول الله ﷺ النساء، ليكون ذلك حظاً لنفسه الشريفة، الموهوب لها حظوظها، الموفر عليها حقوقها، لموضع طهارتها وقديسها، فيكون ما هو نصيب الباطل أنصرف في حق الغير من المباحات المقبولة برخصة الشرع، المردودة بعزيمة الحال في حقه ﷺ متسماً بسمة العبادات.

وقد ورد في فضيلة النكاح ما يدل على أنه عبادة، وذلك من طريق القياس لاشتغاله على المصالح الدينية والدنيوية، على ما أطنب في شرحه الفقهاء في مسألة التخلي لنوافل العبادات.

هَذَا يخرج هنا الرافض بهذه النية، المتبرئ من دعوى الحال في ذلك من زمن إنكار النكر، فيكون رقصه لا عليه ولا له، وربما كان بحسن النية في الترويح بصير عبادة، سيما إن اضمر في نفسه فرحاً بربه، ونظر إلى شمول رحمته وعطفه، ولكن لا يليق الرقص بالشيوخ ومن يقتدى به، لما فيه من مشابهة اللهو، واللهو لا يليق بمنصبهم، وبما ين حال التمكن مثل ذلك.

وأما وجه منع الإنكار في السماع، فهو أن النكر للسمع على الإطلاق من غير تفصيل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، إما جاهل بالسنن والآثار، وإما مغتر بما أتيج له من أعمال الأخيار، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصير على الإنكار. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يقابل بما سوف يقبل.

أما الجاهل بالسنن والآثار فيعرف بما أسلفناه من حديث عائشة رضي الله عنها، وبالأخيار والآثار الواردة في ذلك، وفي حركة بعض المتحركين

تعرف رخصة رسول الله ﷺ للحبشة في الرقص، ونظر عائشة رضي الله عنها إليهم مع رسول الله ﷺ، هذا إذا سلمت الحركة من المكروه التي ذكرناها.

وقد روى أن رسول الله ﷺ قال لعلي رضي الله عنه: «أنت مني وأنا منك» فخجل. وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» فخجل. وقال لزید: «أنت أخونا ومولانا» فخجل. وكان خجل جعفر في قصة ابنة حمزة لما اختصم فيها علي وجعفر وزید.

وأما النكر للغرور بما أتيج له من أعمال الأخيار فيقال: تقربك إلى الله بالعبادة لشغل جوارحك بها، ولولا نية قلبك ما كان لعمل جوارحك قدر، فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والنية لنظرك إلى ربك خوفاً أو رجاء.

فالسامع من الشعر بيتاً يأخذ منه معنى يذكره ربه، إما فرحاً أو حزناً أو انكساراً أو افتقاراً، وكيف يقلب قلبه في أنواع ذلك ذاكرًا لربه. ولو سمع صوت طائر طاب له ذلك الصوت، وتفكر في قدرة الله تعالى وتسويته حنجرة الطائر، وتسخير حلقه، ومنشأ الصوت، وتاديتته إلى الأسماع، كان في جميع ذلك الفكر مسبحاً مقدساً. فإذا سمع صوت آدمي وحضره مثل ذلك الفكر وامتلاً باطنه ذكراً وفكراً كيف ينكر ذلك.

حكى بعض الصالحين قال: كنت معتكفاً في جامع جده على البحر. فرايت يوماً طائفة يقولون في جانب منه شيئاً فانكرت ذلك بقلبي وقلت في بيت من بيوت الله تعالى يقولون الشعر، فرايت رسول الله ﷺ في المنام تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية وإلى جنبه أبو بكر، وإذا أبو بكر يقول شيئاً من القول والنبي ﷺ يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجد بذلك، فقلت في نفسي، ما كان ينبغي لي أن أنكر على أولئك الذين كانوا يسمعون، وهذا رسول الله ﷺ يسمع وأبو بكر إلى جنبه يقول، فالتفت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول هذا حق بحق، أو حق من حق.

بل إذا كان ذلك الصوت من أمرد يخشى بالنظر إليه الفتنة، أو من امرأة غير محرم، وإن وجد من الأذكار والأفكار ما ذكرنا، يحرم سماعه لخوف الفتنة لا لمجرد الصوت، ولكن يجعل سماع الصوت حريم الفتنة، ولكل حرام حريم ينسحب عليه حكم النع لوجه الصلحة، كالقبلة للشاب الصائم، حيث جعلت حريم حرام الوقاع، وكالخلوة بالأجنبية وغير ذلك. فعلى هذا قد تقتضى الصلحة النع من السماع إذا علم حال السامع وما يؤديه إليه سماعه، فيجعل النع حريم الحرام وهكذا.

وقد ينكر السماع جامد الطبع، عديم النوق، فيقال له: العنين لا يعلم لذة الوقاع، والكفوف ليس له بالجمال البارع استمتاع، وغير المصاب لا يتكلم بالاسترجاع، فماذا ينكر من محب تربي باطنه بالشوق والمحبة، ويرى انحباس روحه الطيارة في مضيق قفص النفس الأمانة، يمر بروحه نسيم انس الأوطان، وتلوح له طوائع جنود العرفان، وهو بوجود النفس في دار الغربية يتجرع كاس الهجران، يئن تحت أعباء المجاهدة، ولا تحمل عنه سوانح المشاهدة، وكلما قطع منازل النفس بكثرة الأعمال، لا يقرب من كعبة الوصال، ولا يكشف له السبل من الحجاب، فيتروح بنفس الصعداء، ويرتاح باللائح من شدة البرحاء، ويقول مخاطباً للنفس والشیطان وهما اللانعان:

لما جبلي نعمان بالله خلياً	نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها
فإن الصبا ریح إذا ما تنسمت	على قلب محزون تجلت همومها
أجد بردها أو تشف منى حرارة	على كبد لم يبق إلا صميمها
ألا إن أدوائی بلالی قديمة	وأقتل داء العاشقين قديمها

ولعل للنكر يقول: هل المحبة إلا امتثال الأمر وهل يعرف غير هذا، وهل هنالك إلى الخوف من الله، وينكر المحبة الخاصة التي تختص بالعلماء الراسخين والأبدال القربين، ولما تقرر في فهمه القاصر أن المحبة تستدعى

مثالا وخيالا واجناسا واشكالا، انكر محبة القوم، ولم يعلم أن القوم بلغوا في رتب الإيمان إلى أتم من الحسوس، وجادوا من فرط الكشف والعيان بالأرواح والنفوس.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه ذكر غلاما كان في بني إسرائيل على جبل، فقال لأمه: من خلق السماء؟ قالت: الله، قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله، قال: من خلق الجبال؟ قالت: الله، قال: من خلق الغيم؟ قالت: الله، فقال: إني أسمع لله شأنا، ورمى بنفسه من الجبل فتقطع.

فالجمال الأزلي الإلهي منكشف للأرواح غير مكيف للعقل ولا مفسر للفهم، لأن العقل موكل بعالم الشهادة لا يهتدي من الله سبحانه إلا إلى مجرد الوجود، ولا يتطرق إلى حريم الشهود المتجلى في طي الغيب المنكشف للأرواح بلا ريب. وهذه الرتبة من مطالعة الجمال رتبة خاصة، وأعم منها رتبة المحبة الخاصة دون العامة من مطالعة جمال الكمال من الكبرياء والجلال، والاستقلال بالتحقيق والنوال.

والصفات المنقسمة إلى ما ظهر منها في الآباد ولازم الذات في الأزال، فللكمال جمال لا يدرك بالحواس، ولا يستنبط بالقياس، وفي مطالعة ذلك الجمال أخذ طائفة من المحبين خصوا بتجلى الصفات، ولهم بحسب ذلك ذوق وشوق ووجد وسماع، والأولون منحوا قسما من تجلى الذات، فكان وجدهم على قدر الوجود، وسماعهم على حد الشهود.

وحكى بعض الشايخ قال: رأينا جماعة ممن يمشى على الماء والهواء يسمعون السماع، ويجدون به، ويتولهن عنده^(١).

وقال بعضهم: كنا على الساحل، فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلب على الماء يمره ويجئ حتى رجع إلى مكانه^(٢).

ونقل أن بعضهم كان يتقلب على النار عند السماع ولا يحس بها^(٣).

(١، ٢، ٣) هذه كلها روايات مجهولة غير معروف راويها ولا من شاهدها وليس لها دليل نقل أو عقل يستند.

ونقل أن بعض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع، فآخذ شمعة فجعلها في عينه. قال الناقل، قربت من عينه انظر فرايت نارا أو نورا يخرج من عينه يرد نار الشمعة.

وحكى عن بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع عن الأرض في الهواء أذرعاً يمر ويجئ فيه.

وقال الشيخ أبو طالب الكي رحمه الله في كتابه: إن أنكرنا السماع مجملاً مطلقاً غير مقيد مفصل يكون إنكاراً على سبعين صديقاً، وإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب القراء والمتعبدین، إلا أنا لا نفعل ذلك، لأننا نعلم ما لا يعلمون، وسمعنا عن السلف من الأصحاب والتابعين ما لا يسمعون.

وهذا قول الشيخ عن علمه الواقف بالسنن والآثار، مع اجتهاده وتحريه الصواب، ولكن نبسط لأهل الإنكار لسان الاعتذار، ونوضح لهم الفرق بين سماع يؤثر وبين سماع ينكر.

وسمع الشبلي قائلًا يقول:

أسائل عن سلمى فهل من مخبر يكون له علم بها أين تنزل

فزعق الشبلي وقال: لا والله ما في الطريق عنه مخبر.

وقيل: الوجد سر صفات الباطن، كما أن الطاعة سر صفات الظاهر، وصفات الظاهر الحركة والسكون، وصفات الباطن الأحوال والأخلاق.

وقال أبو نصر السراج: أهل السماع على ثلاث طبقات، فقوم يرجعون في سماعهم إلى مخاطبات الحق لهم فيما يسمعون، وقوم يرجعون فيما يسمعون إلى مخاطبات أحوالهم ومقامهم وأوقاتهم، فهم مرتبطون المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع والنفع، فهم يسمعون لطيفة قلوبهم، ويليق بهم السماع، فهم أقرب الناس إلى السلامة،

واسلمهم من الفتنة، وكل قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف.

وسئل بعضهم عن التكلف في السماع فقال: هو على ضربين: تكلف في الاستماع لطلب جاه أو منفعة دنيوية، وذلك تلبيس وخيانة، وتكلف في طلب الحقيقة، كمن يطلب الوجد بالتواجد، وهو بمنزلة التباكي المندوب إليه.

وقول القائل إن هذه الهيئة من الاجتماع بدعة، يقال له، إنما البدعة المحذورة المنوع منها بدعة تزاحم سنة مأمورا بها، وما لم يكن هكذا فلا بأس به، وهذا كالقيام للداخل لم يكن، فكان في عادة العرب ترك ذلك حتى نقل أن رسول الله ﷺ كان يدخل ولا يقام له^(١).

وهي البلاد التي فيها هذا القيام لهم عادة إذا اعتمد ذلك لتطبيب القلوب والداراة لا بأس به، لأن تركه يوحش القلوب ويوغر الصدور، فيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن الصحبة، ويكون بدعة لا بأس بها، لأنها لم تزاحم سنة مأمورة.

(١) سبق ذكر خلاف ذلك فكانوا في بعض الأحيان يقومون، وكان الرسول ﷺ يقوم لبعضهم كما سبق وذكره المؤلف. ومعنى ذلك أن كلا التصرفين مباح بناء على ما ذكر آنفاً وما ذكر هنا.

الباب الثالث والحشرون فى القول فى السماع ردا وإنكارا

قد ذكرنا وجه صحة السماع وما يليق منه بأهل الصدق، وحيث كثرت الفتنة بطريقة، وزالت العصمة فيه، وتصدى للحرص عليه أقوام قلت أعمالهم، وفست أحوالهم، وأكثروا الاجتماع للسماع، وربما يتخذ للاجتماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك، لا رغبة للقلوب فى السماع، كما كان من سير الصادقين، فيصير السماع معلولا تركن إليه النفوس طلبا للشهوات، واستحلاء لمواطن اللهو والغفلات، ويقطع ذلك على المريد طلب المزيد، ويكون بطريقة تضيق الأوقات، وقللة الحظ من العبادات، وتكون الرغبة فى الاجتماع طلبا لتناول الشهوة واسترواحا لأولى الطرب واللهو والعشرة. ولا يخفى أن هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدق.

وكان يقال: لا يصح السماع إلا لعارف مكين، ولا يباح لمريد مبتدى، وقال الجنيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت المريد يطلب السماع فاعلم أن فيه بقية البطالة.

وقيل: إن الجنيد ترك السماع، فقليل له كنت تستمع، فقال مع من؟ قيل له تسمع لنفسك، فقال ممن، لأنهم كانوا لا يسمعون إلا من أهل مع أهل، فلما فقد الإخوان ترك. فما اختاروا السماع حيث اختاروه إلا بشروط وقيود وآداب يذكرون به الآخرة، ويرغبون فى الجنة، ويحذرون من النار، ويزداد به طلبهم، وتحسن به أحوالهم، ويتفق لهم ذلك اتفاقا فى بعض الأحايين، لا أن يجعلوه دأبا وديننا حتى يتركوا لأجله الأوراد.

وقد نقل عن الشافعى رحمته الله أنه قال فى كتاب القضاء: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وقال: من استكثر منه فهو سفیه ترد شهادته.

واتفق أصحاب الشافعي أن المرأة غير المحرم لا يجوز الاستماع إليها، سواء أكانت حرة أو مملوكة أو مكشوفة الوجه أو من وراء حجاب.

ونقل عن الشافعي رحمته الله أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب ويقول: وضعه الزنادقة ليشتغلوا به عن القرآن. وقال: لا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي وجه كان.

وعند مالك رحمته الله إذا اشترى جارية فوجدتها مغنية فله أن يردّها بهذا العيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة.

وهكذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمته الله.

وسماع الغناء من النخوب وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء، ومن أباحه من الفقهاء أيضا لم ير إعلانة في المساجد والبقاع الشريفة.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ ^(١) قال عبد الله بن مسعود رحمته الله: هو الغناء والاستماع إليه.

وقيل في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ سَمِعْتُمْ سَبْرًا﴾ ^(٢) أي مغنون. رواه عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الغناء بلغة حمير، يقول أهل اليمن: سمع فلان إذا غنى.

وقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْرِزُّ مَنِ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ ^(٣) قال مجاهد، الغناء والزماير.

وروى عن رسول الله صلوات الله عليه أنه قال «كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى».

(١) سورة لقمان، آية ٦.

(٢) سورة النجم، آية ٦١.

(٣) سورة الإسراء، آية ٦٤.

وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنما نهيت عن صوتين فاجبرين: صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة».

وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما غنيت ولا تمنيت، ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايعت رسول الله ﷺ.

وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب.

وروى أن ابن عمر رضي الله عنه مر عليه قوم وهم محرمون وفيهم رجل يتغنى، فقال: ألا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم.

وروى أن إنسانا سأل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك، قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء.

وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا.

وعن الضحاك: الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب.

وقال بعضهم: إياك والغناء فإنه يزيد الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر.

وهذا الذي ذكره هذا القائل صحيح، لأن الطبع للوزن يفوق بالغناء والأوزان، ويستحسن صاحب الطبع عند السماع ما لم يكن يستحسنه من الفرقة بالأصابع والتصفيق والرقص، وتصدر منه أفعال تدل على سخافة العقل.

وروى عن الحسن أنه قال: ليس الغف من سنة المسلمين.

والذى نقل عن رسول الله ﷺ انه سمع الشعر لا يدل على إباحة الغناء،
هنا الشعر كلام منظوم وغيره كلام منثور، فحسنه حسن وقبيحه قبيح،
وانما يصير غناء بالألحان.

وان النصف النصف وتفكر في اجتماع اهل الزمان، وقعود الغنى بغيره
والشبيب بشبابته، وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس والهيئة
بحضرة رسول الله ﷺ، وهل استحضروا قوالا وفعلوا مجتمعين لاستماعه، لا
شك بأنه ينكر ذلك من حال رسول الله ﷺ واصحابه.

ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها. فمن يشير بأنه فضيلة
تطلب ويجتمع لها لم يحظ بنوق معرفة احوال رسول الله ﷺ واصحابه
والتابعين، واستروح إلى استعسان بعض المتأخرين ذلك، وكثيرا ما يغلط
الناس في هذا. وكلما احتج عليهم بالسلف الماضين يحتجون بالتأخرين،
وكان السلف اقرب إلى عهد رسول الله ﷺ، وهديهم أشبه بهدى رسول الله
ﷺ وكثير من الفقراء يستمع عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة.

قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدي أسماء بنت أبي بكر
الصديق رضي الله عنهما: كيف كان اصحاب رسول الله ﷺ يفعلون إذا
قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما وصفهم الله تعالى تسمع اعينهم
وتتشعر جلودهم. قال قلت: إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر احدهم
مغشيا عليه، قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر برجل من أهل العراق
يتساقط، قال: ما لهذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى
سقط، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنا لنخشى الله وما نسقط، إن الشيطان
يدخل في خوف أحدكم، ما هكذا كان يصنع اصحاب رسول الله ﷺ.

وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد واحد منهم على ظهر بيت باسطا رجله ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق.

وليس هذا القول منهم إنكارا على الإطلاق، إذ يتفق ذلك لبعض الصادقين، ولكن للتصنع للتوهم في حق الأكثرين، وقد يكون ذلك من البعض تصنعا ورياء، ويكون من البعض لقصور علم ومخامرة جهل ممزوج بهوى، يلم بأحدهم يسير من الوجد فيتبعه بزيادات يجهل أن ذلك يضر بدنه، وقد لا يجهل أن ذلك من النفس، ولكن النفس تسترق السمع استرقا خفيا، تخرج الوجد عن الحد الذي ينبغي أن يقف عليه، وهذا يباين الصدق.

نقل أن موسى عليه السلام وعظ قومه، فشق منهم رجل قميصه، فقيل لموسى عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ويشرح قلبه.

وأما إذا انضاف إلى السماع أن يسمع من أمرد، فقد توجهت الفتنة، وتعين على أهل الديانات إنكار ذلك.

قال بقية بن الوليد: كانوا يكرهون النظر إلى الغلام الأمرد الجميل.

وقال عطاء: كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.

وقال بعض التابعين: ما أنا أخوف على الشاب التائب من السبع الضاري خوفاً عليه من الغلام الأمرد يقعد إليه.

وقال بعض التابعين أيضاً: اللوطية على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصفحون، وصنف يعملون ذلك العمل.

فقد تعين على طائفة الصوفية اجتناب مثل هذه الجماعات واتقاء مواضع التهم، فإن التصوف صنف كله، وجد كله.

يقول بعضهم: التصوف كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل.
فهذه الآثار دلت على اجتناب السماع وأخذ الحذر منه. والباب الأول بما
فيه دل على جواز بشرائطه، وتنزيهه عن الكاره التي ذكرناها.
وقد فصلنا القول وفرقنا بين القصائد والغناء وغير ذلك.
وكان جماعة من الصالحين لا يسمعون، ومع ذلك لا ينكرون على من
يسمع بنية حسنة ويراعى الأدب فيه.

الباب الرابع والحشرون في القول في السماع ترفعا واستغناء

اعلم أن الوجد يشعر بسابقة فقد، فمن لم يفقد لم يجد، وإنما كان
الفقد لمزاحمة وجود العبد بوجود صفاته وبقاياه، فلو تمحض عبدا لتمحض
حرا، ومن تمحض حرا أفلت من شرك الوجد. فشرك الوجد يصطاد البقايا،
ووجود البقايا لتخلف شيء من العطايا.

قال الحصري رحمه الله، ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه.

فالوجد بالسماع في حق الحق، كالوجد بالسماع في حق المبطل من
حيث النظر إلى انزعاجه وتأثير الباطن به، وظهور أثره على الظاهر، وتغييره
للعبد من حال إلى حال. وإنما يختلف الحال بين الحق والمبطل. إن المبطل
يجد لوجود هوى النفس، والحق يجد لوجوده إرادة القلب، ولهذا قيل: السماع
لا يحدث في القلب شيئا وإنما يحرك ما في القلب، فمن تعلق باطنه بغير الله
يحركه السماع فيجد بالهوى، ومن متعلق باطنه بمحبة الله يجد بالإرادة
إرادة القلب. فالمبطل محجوب بحجاب النفس، والحق محجوب بحجاب القلب،
وحجاب النفس حجاب أرضى ظلماني، وحجاب القلب حجاب سماوى نورانى.
ومن لم يفقد بدوام التحقق بالشهود ولا يتعثر بأذيال الوجود، فلا يسمع
ولا يجد.

ومن هذه المطالعة قال بعضهم: الوجد نارد مكلى لا ينفذ في قول.

ومر ممشاد الدينورى رحمه الله بقوم فيهم قوال، فلما راوه أمسكوا،
فقال ارجعوا إلى ما كنتم فيه، فوالله لو جمعت ملاهى الدنيا في أدنى ما
شغل همى ولا شفى ما بى.

فالوجد صراخ الروح البتلى بالنفس تارة في حق للبطل، وبالقلب تارة في حق المحق، فثمار الوجد الروح الروحاني في حق للمحق والبطل، ويكون الوجد تارة من فهم المعاني يظهر، وتارة من مجرد النغمات والألحان. فما كان من قبيل للعاني تشارك النفس الروح في السماع في حق للبطل، ويشارك القلب في حق المحق، وما كان من قبيل مجرد النغمات، تتجرد الروح للسمع، ولكن في حق للبطل تسترق النفس السمع، وفي حق المحق يسترق القلب السمع. ووجه استدلال الروح النغمات أن العالم الروحاني مجمع الحسن والجمال، ووجود التناسب في الأكوام مستحسن قولاً وفعلًا، ووجود التناسب في الهياكل والصور ميراث الروحانية، فمتى سمع الروح النغمات اللذيذة، والألحان المناسبة، تأثر به لوجود الجنسية، ثم يتقيد ذلك بالشرع بمصالح عالم الحكمة، ورعاية الحدود للعبد عين المصلحة عاجلاً وآجلاً.

ووجه آخر، إنما يستلذ الروح النغمات لأن النغمات بها نطق النفس مع الروح بالإيماء الخفى إشارة ورمزاً بين المتعاشقين، وبين النفوس والأرواح تعاشق أصلي، ينزع ذلك إلى اتوذة النفس وذكرورة الروح، والليل والتعاشق بين الذكر والأنثى بالطبيعة واقع. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِثَّهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾^(١) وفي قوله سبحانه (منها) إشعار بتلازم وتلاصق موجب للانتلاف. والتعاشق والنغمات تستلذها الروح، لأنها مناغاة بين المتعاشقين.

وكما أن في عالم الحكمة كونت حواء من آدم، ففي عالم القدرة كونت النفس من الروح الروحاني، فهذا التالف من هذا الأصل، وذلك أن النفس روح حيواني تجنس بالقرب من الروح الروحاني. وتجنسها بأن امتازت من أرواح جنس الحيوان بشرف القرب من الروح الروحاني، فصارت نفساً، فإذا تكون النفس من الروح الروحاني في عالم القدرة، كتكون حواء من آدم في عالم الحكمة. فهذا التالف والتعاشق، ونسبة الأنوثة والذكورة من ههنا ظهر،

وبهذا الطريق استطابت الروح النعمت لأنها مراسلات بين المتعاشقين، ومكالة بينهما. وقد قال القائل:

تكلم منا في الوجود عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم
 فإذا استلذ الروح النعمة، وجدت النفس العلولة بالهوى، وتحركت بما فيها لحثوث العارض، ووجد القلب العلول بالإرادة، وتحرك بما فيها لوجود العارض في الروح.

شربنا واهرقنا على الأرض وللأرض من كاس الكرام نصيب
 فتنفس للبطل أرض لسماء قلبه، وقلب المحق أرض لسماء روحه. فالبالغ مبلغ الرجال، والمتجوهر للتجرد من أعراض الأحوال، خلع نعل النفس والقلب بالوادي القدس، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر استقر وعرس، وحرق بنور العيان أجرام الألحان، ولم تصغ روحه إلى مناغاة عاشقه، لشغله بمطالعة آثار محبوبه. فالهائم للشقاق لا يسعه كشف ظلامه العشاق.

ومن هذا حاله لا يحركه السماع رأساً. وإذا كانت الألحان لا تلحق هذا الروح مع لطافة مناجاتها وخفى لطف مناجاتها، كيف يلحقه السماع بطريق فهم المعاني وهو أكثف، ومن يضعف عن حمل لطيف الإشارات كيف يتحمل ثقل أعباء العبارات.

وأقرب من هذا عبارة تقرب إلى الأفهام، الوجد ولرد برد من الحق سبحانه وتعالى، ومن يريد الله لا يقنع بما من عند الله، ومن صار في محل القرب متحققاً به لا يلهيه ولا يحركه ما ورد من عند الله. فالوارد من عند الله مشعر ببعد، والقريب واحد فما يصنع بالوارد. والوجد نار والقلب للواجد ربه نور، والنور الحظ من النار، والكثيف غير مسيطر على اللطيف.

فما دام الرجل البالغ مستمراً على جادة استقامته، غير منحرف عن وجه معهوده بنوازع وجوده لا يتركه الوجد بالسماع، فإن دخل عليه فتور

أو عاقبه قصور بدخول الابتلاء عليه من البلى الحسن، يتألف المحن من تفاريق صور الابتلاء، أى يدخل عليه وجود يتركه الواحد لعود العبد عند الابتلاء إلى حجاب القلب، فمن هو مع الحق إذا زل وقع على القلب، ومن هو مع القلب إذا زل وقع على النفس.

سمعت بعض مشايخنا يحكى عن بعضهم أنه وجد من السماع، فقليل له، أين حالك من هذا؟ فقال، دخل على داخل أوردنى هذا للورد.

قال بعض أصحاب سهل، صحبت سهلاً سنين ما رأيت تغيير عند شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن، فلما كان فى آخر عمره قرئ عنده ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾^(١) فارتعد وهكاد يسقط، فسأله عن ذلك، قال: نعم لحقنى ضعف. وسمع مرة ﴿الْمَلِكُ يَوْمَ يَزِيلُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾^(٢) فاضطرب، فسأله ابن سالم وكان صاحبه، قال: قد ضعفت، فقليل له، إن كان هذا من الضعف فما القوة؟ قال: القوة أن الكامل لا يرد ولرد إلا يبتلعه بقوة حاله فلا يغيره الورد.

ومن هذا القبيل قول أبى بكر رضي الله عنه، هكنا كنا حتى قست القلوب، لما رأى الباكى يبكى عند قراءة القرآن. وقوله: قست، أى تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما استغربت حتى تغير.

والواحد كالمستغرب، ولهذا قال بعضهم: حالى قبل الصلاة كحالى فى الصلاة. إشارة منه إلا استمرار حال الشهود، فهكنا فى السماع كقبل السماع.

وقد قال الجنيد، لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم، وفضل العلم أتم من فضل الوجد.

(١) سورة الحديد، آية ١٥.

(٢) سورة الفرقان، آية ٢٦.

وبلغنا عن الشيخ حماد رحمه الله أنه كان يقول: البكاء من بقية الوجود.
وكل هذا يقرب البعض من البعض في المعنى لمن عرف الإشارة فيه وفهم، وهو
عزيز الفهم، عزيز الوجود.

واعلم أن للبائكين عند السماع مواجيد مختلفة. فمنهم من يبكي خوفاً،
ومنهم من يبكي شوقاً، ومنهم من يبكي فرحاً، كما قال القائل:

طفح السرور على حتى أننى من عظم ما قد سرنى أبكاني

قال الشيخ أبو بكر الكتاني رحمه الله: سماع العوام على متابعة الطبع،
وسماع للريليين رغبة ورهبة، وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعماء، وسماع
العارفين على الشاهدة، وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان، ولكل واحد
من هؤلاء مصير ومقام.

وقال أيضاً: الوارد تردد فتصانف شكلاً أو موافقاً، فأى وارد صانف شكلاً
مازجه، وأى وارد صانف موافقاً ساكنه، وهذه كلها مواجيد أهل السماع، وما
ذكرناه حال من ارتفع عن السماع، وهذا الاختلاف منزل على اختلاف القسام
البكاء التي ذكرناها من الخوف والشوق والفرح، وأعلاها بكاء الفرح بمناسبة
قادم يقدم على أهله بعد طول غربته، فعند رؤية أهل يبكي من قوة الفرح
وكثرته.

وهي البكاء رتبة أخرى أعز من هذه، يعز ذكرها، ويكر نشرها، لقصور
الأفهام عن إدراكها، فربما يقابل ذكرها بالإنكار، ويخفى بالاستكبار، ولكن
يعرفها من وجدها قدما ووصولاً، أو فهمها نظراً كثيراً ومشولاً، وهو بكاء
الوجدان، غير بكاء الفرح، وحدث ذلك في بعض مواطن حق اليقين. ومن حق
اليقين في الدنيا إمامات يسيرة، فهو جد البكاء في بعض مواطنه، لوجود تغاير
وتباين بين الحدث والقديم، فيكون البكاء رشحاً هو من وصف الحدثان لو هيج
سطوة عظمة الرحمن.

ويقرب من ذلك مثلاً في الشاهد قطر الغمام يتلاقى مختلف الأجرام.
وهذا وإن عزّ مشعر ببقية تقدر في صرف الفناء.

نعم قد يتحقق العبد في الفناء متجرداً عن الآثار، منغمساً في الأنوار، ثم يرتقى منه إلى مقام البكاء، ويرد إليه الوجود مطهراً، فتعود إليه أقسام البكاء خوفاً وشوقاً وفرحاً ووجداناً، بمشاكل صورها، ومباينة حقائقها، بفرق لطيف بدر كنه أربابه، وعند ذلك يعود عليه من السماع أيضاً قسم، وذلك القسم مقنور له، مقهور معه، يأخذه إذا أراد.

ويرده إذا أراد، ويكون هذا السماع من التمكن بنفس لطمانت واستنارت، وباينت طبيعتها، واكتسبت طمانينتها، واكسبها الروح معنى منه، فيكون سماعه نوع تمتع للنفس، كتمتعها بمباحات الذات والشهوات، لأن يأخذ السماع منه أو يزيد به، أو يظهر عليه منه أثر، فتكون النفس في ذلك بمثابة الطفل في حجر الوالد، يفرحه في بعض الأوقات ببعض مآربه.

ومن هذا القبيل ما نقل أن أبا محمد الرازي كان يشغل أصحابه بالسماع، وينعزل عنهم ناحية يصلي، فقد تطرق هذه النغمات مثل هذا للصلى فتتدلى إليها النفس متنعمة بذلك، فيزداد مورد الروح من الأنس صفاء عند ذلك، لبعث النفس عن الروح في تمتعها، فإنها مع طمانينتها بوصف من الأجنبية بوضعها وجبلتها، وهي بعدها توهّر أقسام الروح من الفتوح، ويكون طروق الألحان سمعه في الصلاة، غير محيل بينه وبين حقيقة المناجاة، وهم تنزيل الكلمات، وتصل الأقسام إلى محالها غير مزاحمة ولا مزاحمة، وذلك كله نسعة شرح الصلوة بالإيمان.

ولله المحسن المنان.

ولهذا قيل: السماع لقوم كاللواء، ولقوم كالغذاء، ولقوم كالروحة.
ومن عود أقسام البكاء ما روى أن رسول الله ﷺ قال لأبي «اقرأ»، فقال: اقرأ

عليك وعليك انزل؟ فقال «أحب أن أسمع من غيري» فافتتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (١) فإذا عيناه تهللان.

وروى أن رسول الله ﷺ استقبل الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي وقال «يا عمر ههنا تسكب العبرات».

والتمكن تعود إليه القسام البكاء، وفي ذلك فضيلة سألها النبي ﷺ فقال «اللهم ارزقني عينين هطالتين».

ويكون البكاء هي الله، فيكون الله، ويكون بالله وهو الأتم، لعوده إليه بوجود مستأنف موهوب له من الكريم المنان في مقام البقاء.

الباب الخامس والحشرون فى القول فى السماع تأديبا واعتناء

ويتضمن هذا الباب آداب السماع، وحكم التخريق وإشارات للشايخ فى ذلك، وما فى ذلك من للأثور والحضور.

مبنى التصوف على الصديق فى سائر الأحوال، وهو جد كله لا ينبغى لصادق أن يعتمد الحضور فى مجمع يكون فيه سماع إلا بعد أن يخلص النية لله تعالى، ويتوقع به مزيدا فى إرادته وطلبه، ويحذر من ميل النفس لشيء من هواها، ثم يقدم الاستخارة للحضور، ويسأل الله تعالى إذا عزم الحركة فيه، وإذا حضر يلزم الصديق والوقار بسكون الأطراف.

قال أبو بكر الكتانى رحمه الله: المستمع يجب أن يكون فى سماعه غير مستروح إليه، بهيج منه السماع وجدا أو شوقا أو غلبة أو واردا، والوارد عليه يفنيه عن كل حركة وسكون، فيتقى الصادق استدعاء الوجد، ويجتنب الحركة فيه مهما أمكن سيما بحضرة الشيوخ.

حكى أن شايبا كان يصحب الجنيد رحمه الله، وكلاهما سمع شيئا زعق وتغير فقال له يوما: إن ظهر منك شيء بعد هذا فلا تصحبني، فكان بعد ذلك يضبط نفسه، وربما كان من كل شعرة منه تقطر قطرة عرق، فلما كان يوما من الأيام زعق زعقة فخرج روحه.

فليس من الصديق إظهار الوجد من غير وجد نازل، أو إلقاء الحال من غير حال حاصل، وذلك عين النفاق.

قيل: كان النصراباذى رحمه الله كثير الولع بالسماع، فعوتب فى ذلك، فقال: نعم هو خير من أن نقعد ونغتاب، فقال له أبو عمرو بن بجيد وغيره من إخوانه: هيهات يا أبا القاسم زلة فى السماع شر من كذا وكذا سنة نغتاب

الناس، وذلك أن زلة السماع إشارة إلى الله تعالى، وترويح للحال بصريح الحال،
وهي ذلك ذنوب متعددة.

منها: أنه يكذب على الله تعالى أنه وهب له شيئا وما وهب له، والكذب على
الله من أقبح الزلات.

ومنها: أن يغتر بعض الحاضرين فيحسن به الظن، والغرور خيانة. قال
عليه السلام «من غشنا هليس منا».

ومنها: أنه إذا كان مبطلا ويرى بعين الصلاح، فسوف يظهر منه بعد
ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه، فيفسد عقيدته في غيره ممن يظن به الخير
من أمثاله، فيكون سببا إلى فساد العقيدة في أهل الصلاح، ويدخل بذلك ضرر
على الرجل الحسن الظن مع فساد عقيدته، فينقطع عنه مدد الصالحين
ويتشعب من هذا آفات كثيرة يعثر عليها من يبحث عنها.

ومنها: أنه يحوج الحاضرين إلى موافقته في قيامه وقعوده، فيكون
متكلفا مكلفا للناس بباطله، ويكون في الجمع من يرى بنور الفراسة أنه
مبطل، ويحمل على نفسه الموافقة للجمع مناريا، ويكثر شرح الذنوب في ذلك.
فليتق الله ربه ولا يتحرك إلا إذا صارت حركته حركة للرتعش الذي لا يجد
سبيلا إلى الإمساك، وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة، وتكون حركته
بمناوبة النفس الذي يدعو إليه داعية الطبع قهرا.

قال السري: شرط الواحد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه
بالسيف لا يشعر فيه بوجه. وقد يقع هذا لبعض الواجلين نادرا، وقد لا يبلغ
الواحد هذه الرتبة من الغيبة، ولكن زعقته تخرج كالتنفس بنوع لراة
ممزوجة بالاضطرار، فهذا الضبط من رعاية الحركات ورد الزعقات، وهو في
تمزيق الثياب أكد، فإن ذلك يكون إتلاف المال، وإنفاق الحال.

وهكذا رمى الخرقه إلى الحادى، لا ينبغي أن يفعل إلا إذا حضرته نية
يجتنب فيها التكلف والمراءاة، وإذا حسنت النية فلا بأس بإلقاء الخرقه إلى
الحادى، فقد روى عن كعب بن زهير أنه دخل على رسول الله ﷺ للسجد
وانشده أبياته التى أولها:

بانت سعاد فقلبنى اليوم متبول

حتى انتهى إلى قوله فيها:

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

فقال له رسول الله ﷺ «من أنت»؟ فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأنشد أن
محمدا رسول الله، أنا كعب بن زهير، فرمى رسول الله ﷺ بعشرة آلاف، فوجه
إليه: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ﷺ أحدا. فلما مات كعب بعث معاوية
إلى أولاده بعشرين ألفا وأخذ البردة، وهى البردة الباقية عند الإمام الناصر لدين
الله اليوم، عانت بركتها على أيامه الزاهرة.

وللمتصوفة أدب يتعاهدونها، ورعايتها حسن الأدب فى الصحبة
والعاشرة. وكثير من السلف لم يكونوا يعتمدون ذلك، ولكن كل شيء
استحسنوه وتواظنوا عليه ولا ينكره الشرع لا وجه للإنكار فيه.

فمن ذلك أن أحدهم إذا تحرك فى السماع فوقعته منه خرقه أو نازله
وجد ورمى عمامته إلى الحادى، فالمستحسن عندهم موافقة الحاضرين له فى
كشف الرأس إذا كان ذلك من متقدم وشيخ. وإن كان ذلك من الشبان فى
حضره الشيوخ فليس على الشيوخ موافقة الشبان فى ذلك، وينسحب حكم
الشيوخ على بقية الحاضرين فى ترك الموافقة للشبان، فإذا سكتوا عن السماع
يرد الواحد إلى خرقته، ويوافق الحاضرون برفع العمام، ثم ردها على
الرؤوس فى الحال للموافقة.

والخرقة إذا رميت إلى الحادى هى للحادى إذا قصد إعطاءه إياها، وإن لم يقصد إعطاءها للحادى ففيل هى للحادى، لأن المحرك هو، ومنه صدر الوجوب لرمى الخرقة. وقال بعضهم: هى للجمع والحادى واحد منهم، لأن المحرك قول الحادى مع بركة الجمع فى إحداث الوجد، وإحداث الوجد لا يتقاصر عن قول القائل فيكون الحادى واحدا منهم فى ذلك.

روى أن رسول الله ﷺ قال يوم بدر: من وقف بمكان كنا فيه كنا، ومن قتل فيه كنا، ومن أسر فيه كنا، فتسارع الشبان وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات، فلما فتح الله على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم، فقال الشيوخ: كنا ظهر الكيم وردء فلا تذهبوا بالغنائم دوننا، فأنزل الله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(١).

وقيل: إذا كان القول من القوم يجعل كواحد منهم، وإذا لم يكن من القوم فما كان له قيمة يؤثر به، وما كان من خرق الفقراء يقسم بينهم.

وقيل: إذا كان القول أحيرا فليس له منها شيء، وإن كان متبرعا يؤثر بذلك. وكل هذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكم، فاما إذا كان هناك شيخ يهاب ويمثل أمره فالشيخ يحكم فى ذلك بما يرى، فقد تختلف الأحوال فى ذلك. وللشيخ اجتهاد فيفعل ما يرى، فلا اعتراض لأحد عليه. وإن فداها بعض للحبين أو بعض الحاضرين فرضى القول والقوم بما رضوا به، وعاد كل واحد منهم إلى خرقته فلا بأس بذلك. وإذا أصر واحد على الإيثار بما خرج منه لنية له فى ذلك يؤثر بخرقته الحادى.

وأما تمزيق الخرقة للجروحة التى مزقها واجد صادق عن غلبة سلبت اختياره، كغلبة النفس، فمن يعتمد إمساكه هنيئتهم فى تفرقتها وتمزيقها التبرك بالخرقة، لأن الوجد أثر من آثار فضل الحق، وتمزيق الخرقة أثر من آثار الوجد، فصارت الخرقة متأثرة بأثر ربانى من حقها أن تفسد بالنفوس وتترك

على الرؤوس إكراما وإعزالا، تضوع أرواح تجد من ثيابهم يوم القنوم لقرب العهد بالنار، كان رسول الله ﷺ يستقبل الغيث ويتبرك به ويقول «حديث عهد بربه».

فالخرقة المزقة حليلة العهد، فحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين، وحكم ما يتبعها من الخرق الصحاح أن يحكم فيها الشيخ إن خصص بشيء منها بعض الفقراء فله ذلك، وإن خرقة خرقا فله ذلك، ولا يقال هذا تفريط وسرف، فإن الخرق الصغيرة ينتفع بها في موضعها عند الحاجات كالكبيرة.

وروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال، أهدى لرسول الله ﷺ حلة حرير فأرسل بها إلى، فخرجت فيها فقال لي «ما كنت لأكره لنفسى شيئا أرضاه لك، فشققتها بين النساء حمرا» وفي رواية: لتيته فقلت ما أصنع بها البسها؟ قال: «لا ولكن اجعلها حمرا بين الفواطم» أورد فاطمة بنت اسد، وفاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت حمزة. وفي هذه الرواية أن الهلية كانت حلة مكفوفة بحرير. وهذا وجه في السنة لتمزيق الثوب وجعله خرقا.

حكى أن الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا في دعوة فوقع الخرق، وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبا محمد الجويني وشيخ الصوفية الشيخ أبا القاسم القشيري، فقسمت الخرق على عاداتهم، فالتفت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سرا: هنا سرف وإضاعة للمال، فسمع أبو القاسم القشيري، ولم يقل شيئا حتى فرغت القسمة ثم استسعى الخادم وقال انظر في الجمع من معه سجادة خرقتني بها، فجاءه بسجادة ثم أحضر رجلا من أهل الخبرة فقال: هذه السجادة بكم تشتري في الزاد؟ قال: بدينار، قال: ولو كانت قطعة واحدة كم تساوي؟ قال: نصف دينار، ثم التفت إلى الشيخ أبي محمد وقال: هذا لا

يسمى إضاعة المال، والخرقة للمزقة تقسم على جميع الحاضرين، من كان من الجنس أو من غير الجنس إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقة.

روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند، وأمدهم أهل الكوفة وعلى أهل الكوفة عمار بن ياسر، فظهروا، وأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة شيئا، فقال رجل من بنى تميم لعمار: أيها الأجدع تريد أن تشاركننا في غنائمنا؟ فكتب إلى عمر بذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: أن الغنيمة لن شهد الواقعة.

ونذهب بعضهم إلى أن للجروح من الخرق يقسم على الجمع، وما كان من ذلك صحيحا يعطى للقول، واستدل بما روى عن أبي قتادة قال: لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين، وفرغنا من القوم، قال رسول الله ﷺ «من قتل قتيلًا لله سلبه» وهذا له وجه في الخرقة الصحيحة. فأما للجروحة فتحكمها أسهام الحاضرين والقسمة لهم. ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرا قسم له.

روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما قدمنا على رسول الله ﷺ بعد خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.

ويكره للقوم حضور غير الجنس عندهم في السماع، كمتزهد لا نوق له من ذلك فينكر ما لا ينكر، أو صاحب دنيا يحوج إلى اللطافة والتكلف، أو متكلف للوجد يشوش الوقت على الحاضرين بتواجله.

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن والده أبي الفضل الحافظ القنسي قال، أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك للظفري بسرجس قال، أخبرنا أبو علي الفضل بن منصور بن نصر الكاغدي السمرقندي إجازة قال، حدثنا الهيثم بن كليب قال، أخبرنا أبو بكر عمار بن إسحاق قال، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال، كنا عند رسول الله ﷺ إذ نزل عليه

جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام، ففرح رسول الله ﷺ فقال: هل فيكم من ينشدنا؟ فقال بنو: نعم يا رسول الله، فقال هات، فأنشأ الأعرابي:

لقد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا راقى
إلا الحبيب الذى شغفت به فعنلده رقيتسى وترىاقى

فتواجد رسول الله ﷺ وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رداؤه عن منكبه، فلما فرغوا أوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبى سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول الله، فقال: مه يا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند سماع ذكر الحبيب. ثم قسم رداءه رسول الله ﷺ على من حاضرهم بأربعمائة قطعة. فهذا الحديث أوردهناه مسندا كما سمعناه ووجدناه. وقد تكلم فى صحته أصحاب الحديث. وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله ﷺ يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيتهم إلا هنا. وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان فى سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لو صح والله أعلم. ويخالج سرى أنه غير صحيح، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبى ﷺ مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا فى هذا الحديث وبأبى القلب قبوله والله أعلم بذلك.

الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية

ليس مطلوب القوم من الأربعين شيئا مخصوصا لا يطلبونه في غيرها، ولكن لما طرفتهم مخالقات حكم الأوقات أحبوا تقيد الوقت بالأربعين، رجاء أن ينسحب حكم الأربعين على جميع زمانهم، فيكونوا في جميع لوقاتهم كهيئتهم في الأربعين، على أن الأربعين خصت بالذكر في قول رسول الله ﷺ «(من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه)».

وقد خص الله تعالى الأربعين بالذكر في قصة موسى عليه السلام، وأمره بتخصيص الأربعين بمزيد تبذل. قال الله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾^(١) وذلك أن موسى عليه السلام وعد بنى إسرائيل وهم بمصر أن الله تعالى إذا أهلك عدوهم واستنقذهم من أيديهم يأتيهم بكتاب من عند الله تعالى، فيه تبيان الحلال والحرام، والحدود والأحكام.

فلما فعل الله ذلك، وأهلك فرعون، سأل موسى ربه الكتاب، فأمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوما، وهو ذو القعدة، فلما تمت الثلاثون ليلة، أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب، فقالت له اللانكة: كنا نشم من هيك رائحة للسك فافسلته بالسواك، فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذى الحجة، وقال له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح السك، ولم يكن صوم موسى عليه السلام ترك الطعام بالنهار وأكله بالليل، بل طوى الأربعين من غير أكل، فدل على أن خلو المعدة من الطعام أصل كبير في الباب حتى احتاج موسى إلى ذلك مستعدا لمكالمة الله تعالى.

والعلوم الدينية في قلوب النقطعين إلى الله تعالى ضرب من الكالة، ومن انقطع إلى الله أربعين يوما مخلصا متعاهدا نفسه بخفة العبد، يفتح الله عليه العلوم الدينية، كما أخبر رسول الله ﷺ بذلك غير أن تعيين الأربعين من المدة في قول رسول الله ﷺ وفي أمر الله تعالى موسى عليه السلام بذلك والتحديد والتقيد بالأربعين لحكمة فيه، ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك، أو من يخصصه الله تعالى بتعريف ذلك من غير الأنبياء.

ويلوح في سر ذلك معنى والله أعلم، وذلك أن الله تعالى لما أراد بتكوين آدم من تراب قبر التخمير بهذا القدر من العبد كما ورد: خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا، فكان آدم لما كان مستصلحا لعمارة الدارين، ولما أراد الله تعالى منه عمارة الدنيا.

كما أراد منه عمارة الجنة، كونه من التراب تركيبا يناسب عالم الحكمة والشهادة وهذه النيار الدنيا.

وما كانت عمارة الدنيا تأتي منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضية سفلية بحسب قانون الحكمة فمن التراب كونه، وأربعين صباحا خمر طينه ليبعد بالتخمير أربعين صباحا بأربعين حجابا من الحضرة الإلهية، ومواطن القرب، إذ لو لم يتعوق بهذا الحجاب ما عمرت الدنيا، فتأصل البعد عن مقام القرب فيه لعمارة عالم الحكمة وخلافة الله تعالى في الأرض^(١).

فالتبطل لطاعة الله تعالى والإقبال عليه، والانتزاع عن التوجه إلى أمر العاش بكل يوم يخرج عن حجاب هو معنى فيه مودع، وعلى قدر زوال كل حجاب ينجلي ويتخذ منزلا في القرب من الحضرة الإلهية التي هي مجمع العلوم ومصدرها، فإذا تمت الأربعون ذات الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا.

(١) هذا اجتهد من المصنف رحمه الله.

ثم العلوم والعارف هي أعيان انقلبت أنوارا باتصال إكسير نوع العظمة الإلهية بها، فانقلبت أعيان حديث النفس علوما إلهامية، وتصنت أجرام حديث النفس لقبول أنوار العظمة، فلولا وجود النفس وحديثها ما ظهرت العلوم الإلهية، لأن حديث النفس وعاء وجودي لقبول الأنوار، وما للقلب في ذاته لقبول العلم شيء. وقول رسول الله ﷺ ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه، أشار إلى القلب باعتبار أن للقلب وجهها إلى النفس، باعتبار توجهه إلى عالم الشهادة، وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب، فيستمد القلب العلوم للكونة في النفس، ويخرجها إلى اللسان الذي هو ترجمانه. فظهور العلوم من القلب لأنها متصلة فيه.

فالقلب والروح مراتب من قرب للهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام. فالعبد بانقطاعه إلى الله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده، ويستنبط من معنن نفسه جواهر العلوم. وقد ورد في الخبر «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

وفي كل يوم بإخلاصه في العمل لله يكشف طبقة من الطباق التربوية الجبلية للبعده عن الله تعالى، إلى أن يكشف باستكمال الأربعين أربعين طبقة في كل يوم طبقة من أطباق حجابيه. وآية صحة هذا العبد وعلامة تأثره بالأربعين ووفائه بشروط الإخلاص أن يزهد بعد الأربعين في الدنيا، ويتجافى عن دار الغرور، وينيب إلى دار الخلود، لأن الزهد في الدنيا من ضرورة ظهور الحكمة، ومن لم يزهد في الدنيا ما ظفر بالحكمة، ومن لم يظفر بالحكمة بعد الأربعين تبين أنه قد اخل بالشروط ولم يخلص لله تعالى، ومن لم يخلص لله ما عبد الله، لأن الله تعالى أمرنا بالإخلاص كما أمرنا بالعمل، فقال تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾^(١).

أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل إجازة قال أنا أبو بكر أحمد بن خلف إجازة قال أنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنا أبو منصور الضبي قال حدثنا محمد بن أنس قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عاصم عن زرعة صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة يجر الإخلاص والشرك يجنون بين يدي الرب عز وجل، فيقول الرب للإخلاص: انطلق أنت وأهلك إلى الجنة، ويقول للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النار».

وبهذا الإسناد قال السلمي: سمعت علي بن سعيد وسأله عن الإخلاص ما هو؟ قال: سمعت محمد بن جعفر الخصاصي وسأله عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أبا يعقوب الشروطي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن علي الهجيمي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت النبي ﷺ عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: هو سر من سرى لودعته قلب من أحببت من عبادي».

فمن الناس من يدخل الخلوة على مراغمة النفس، إذ النفس بطبعها كارهة للخلوة، مبالغة إلى مخالطة الخلق، فإذا أزغها عن مقام عبادتها، وحبسها عن طاعة الله تعالى، يعقب كل مرارة تدخل عليها حلاوة في القلب.

قال نون رحمه الله: لم أر شيئا أبعث على الإخلاص من الخلوة، ومن أحب الخلوة فقد استمسك بعمود الإخلاص، وظفر بركن من أركان الصديق.

وقال الشبلي رحمه الله لرجل استوصاه الزم الوحدة، وأمع اسمك عن القوم، واستقبل الجنار حتى تموت.

قال يحيى بن معاذ رحمه الله: الوحدة منية الصديقين.

ومن الناس من ينبعث من باطنه داعية الخلوة، وتنجذب النفس إلى ذلك، وهذا ثم وأكمل وأدل على كمال الاستعداد.

وقد روى من حال رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك فيما حدثنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء قال أخبرنا الحافظ إسماعيل بن أحمد القرطبي قال أنا جعفر بن الحكاك الكوفي قال أنا أبو عبد الله الصنعاني قال أنا أبو عبد الله البخوي قال أنا إسحاق الديري قال أنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبيب إليه الخلاء، فكان يأتي حرًا فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ، فقال رسول الله ﷺ: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ حتى بلغ ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٣﴾﴾^(١). فرجع بها رسول الله ﷺ ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: ما لي وأخبرها الخبر، فقال: قد خشيت على عقلي، فقالت: كلا أبشر، هو الله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصلق الحبيب، وتحمل الكل، وتكسب للعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى، فقالت له

(١) سورة العلق، آيات ١-٥.

خليجة، يا عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: يا ابن أخى ماذا ترى؟ فأخبره
الخبر رسول الله ﷺ، فقال لرسول الله ﷺ: هذا هو الناموس الذى أنزل على
موسى، يا ليتنى جذعا، ليتنى فيها أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال
رسول الله ﷺ: أو مخرجى هم؟ قال ورقة: نعم إنه لم يأت أحد قط بما جئت به
إلا عودى وأودى، وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا».

وحدث جابر بن عبد الله ؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يحدث عن
فترة الوحي فقال فى حديثه «فبينما أنا أمشى سمعت صوتا من السماء
فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى بجراة جالس على كرسى بين السماء
والأرض، فجننت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملونى زملونى، فدثرونى
فأنزل الله تعالى ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ إلى ﴿وَالرُّجْزَ فَأَهْجِزْ﴾^(١).

وقد نقل أن رسول الله ﷺ ذهب مرارا كى يردى نفسه من شواهق
الجبال، فكما وفى نروة جبل لكى يلقى نفسه تبدى له جبرائيل عليه السلام:
فقال: يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جاشه، وإذا طالت فترة
الوحي عاد لنل ذلك، فبتبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك.

فهذه الأخبار للنبوة عن بدء أمر رسول الله ﷺ هى الأصل فى إثبات للشايخ
الخلوة للمريدين والطلبين، فإنهم إذا أخلصوا لله تعالى فى خلواتهم يفتح الله
عليهم ما يؤنسهم فى خلوتهم تعويضا من الله إياهم عما تركوا لأجله.

ثم خلوة القوم مستمرة وإنما الأربعون واستكمالها له أثر ظاهر فى ظهور
مبادئ بشائر الحق سبحانه وتعالى وستوح موهبه السنية.

الباب السابع والحشرون في ذكر فتوح الأربعينية

وقد غلط في طريق الخلوة والأربعينية قوم وحرقوا الكلم عن مواضعه ودخل عليهم الشيطان، وفتح عليهم بابا من الغرور، ودخلوا الخلوة على غير أصل مستقيم من تادية حق الخلوة بالإخلاص، وسمعوا أن الشايخ والصوفية كانت لهم خلوات، وظهرت لهم وقائع، وكوشفوا بخرائب وعجائب، فدخلوا الخلوة لطلب ذلك، وهذا عين الاعتلال ومحض الضلال. وإنما القوم اختاروا الخلوة والوحدة لسلامة الدين، وتفقد أحوال النفس، وإخلاص العمل لله تعالى.

نقل عن أبي عمرو الأنماطى أنه قال، لن يصفو للعاقل فهم الأخير إلا بإحكامه ما يجب عليه من إصلاح الحال الأول والمواطن التي ينبغي أن يعرف منها أمزداد هو أم منتقص، فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما يريد.

أنبأنا طاهر بن أبي الفضل إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة قال أنبأنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا تميم الغربي يقول: من اختار الخلوة على الصحبة فينبغي أن يكون خاليا من جميع الأفكار إلا ذكر ربه عز وجل، وخاليا من جميع المراتب إلا مراد ربه، وخاليا من مطالبه النفس من جميع الأسباب، فإن لم يكن بهذه الصفة فإن خلوته توقعه في فتنة أو بلية.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال أنا أبو بكر إجازة قال أنا أبو عبد الرحمن قال سمعت منصورا يقول سمعت محمد بن حامد يقول، جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الوراق وقال له، أوصني، فقال، وجبت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلّة، ووجبت شرهما في الكثرة والاختلاط، فمن دخل الخلوة معتلا في دخوله دخل عليه الشيطان، وسول له أنواع الطغيان، وامتلا من الغرور

والحال، فظن أنه على حسن الحال، فقد دخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها، وأقبلوا على ذكر من الأذكار، واستجمعوا نفوسهم بالعزلة عن الخلوة، ومنعوا الشواغل من الحواس كفعل الرهابيين والبراهمة والفلاسفة.

والوحدة هي جمع الهم لها تأثير في صفاء الباطن مطلقاً، فما كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله ﷺ أنتج تنوير القلب، والزهد في الدنيا، وحلاوة الذكر، والمعاملة لله بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك، وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة رسول الله ﷺ ينتج صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم الرياضة مما يعتنى به الفلاسفة والدهريون خذلهم الله تعالى.

وكما أكثر من ذلك بعد عن الله، ولا يزال للقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرياضية، أو بما قد يترأى له من صدق الخاطر وغير ذلك، حتى يركن إليه الركون التام، ويظن أنه فاز بالمقصود، ولا يعلم أن هذا الفن من الفائدة غير ممنوع من النصارى والبراهمة، وليس هو المقصود من الخلوة يقول بعضهم إن الحق يريد منك الاستقامة وأنت تطلب الكرامة.

وقد يفتح على الصادقين من خوارق العادات وصدق الفراسة، ويتبين ما سيحدث في المستقبل، وقد لا يفتح عليهم ذلك، ولا يقدر في حالهم عدم ذلك، وإنما يقدر في حالهم الانحراف عن حد الاستقامة، فما يفتح من ذلك على الصادقين يصير سبباً لزيد إيقانهم، والداعي لهم إلى صدق المجاهدة والمعاملة والزهد في الدنيا والتخلق بالأخلاق الحميدة.

وما يفتح من ذلك على ما ليس تحت سياسة الشرع يصير سبباً لزيد بعده وغروره وحماقته، واستطالته على الناس وازدراؤه بالخلق، ولا يزال به حتى يخلع ربقة الإسلام عن عنقه، وينكر الحدود والأحكام والحلال والحرام،

ويظن ان المقصود من العبادات ذكر الله تعالى، ويترك متابعة الرسول ﷺ، ثم يتدرج من ذلك إلى تلحد وتزندق، نعوذ بالله من الضلال.

وقد يلوح لأقوام خيالات يظنونها وقائع، ويشبهونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقة ذلك، فمن أراد تحقيق ذلك فليعلم أن العبد إذا أخلص لله واحسن نيته وقعد في الخلوة أربعين يوما أو أكثر، فمنهم من مباشر باطنه صفو اليقين، ويرفع الحجاب عن قلبه، ويصير كما قال قائلهم رأى قلبى ربى.

وقد يصل إلى هذا المقام تارة بإحياء الأوقات بالصالحات، وكف الجوارح، وتوزيع الأوراد من الصلاة والتلاوة والذكر على الأوقات، وتارة ببادئه الحق لموضع صدقه، وقوة استعداده ومبادئه، من غير عمل وجد منه، وتارة يجد ذلك بملازمة ذكر واحد من الأذكار، لأنه لا يزال يردد ذلك الذكر ويقول، وتكون عبادته الصلوات الخمس بسنتها الراتبة فحسب، وسائر أوقاته مشغولة بالذكر الواحد، لا يتخللها فتور، ولا يوجد منه قصور، ولا يزال يردد ذلك الذكر ملتزما به، حتى في طريق الوضوء وساعة الأكل لا يفتر عنه.

واختار جماعة من المشايخ من الذكر كلمة:

لا إله إلا الله.

وهذه الكلمة لها خاصية في تنوير الباطن وجمع الهمم إذا داوم عليها صادق مخلص، وهى من مواهب الحق لهذه الأمة، وفيها خاصية لهذه الأمة فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين إملاء قال أنا أبو القاسم الدمشقى الحافظ قال أنا عبد الكريم بن الحسين قال أنا عبد الوهاب الدمشقى قال أنا محمد بن خزيمة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه: أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: رب أنبئنى

عن هذه الأمة للرحومة، قال: أمة محمد عليه الصلاة والسلام، علماء حنفاء
اتقياء حلماء أصفياء حكماء كأنهم أنبياء، يرضون منى بالقليل من العطاء،
ولرضى منهم باليسير من العمل، وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله، يا عيسى هم
أكثر سكان الجنة، لأنها لم تذلل لسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلت
السننهم، ولم تذلل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت رقابهم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: إن هذه الآية
مكتوبة في التوراة ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾^(١)
وحرز للمؤمنين وكنزاً للأميين، أنت عبدى ورسولى سميتك للتوكل، ليس
بفظ ولا غليظ، ولا صخاب فى الأسواق، ولا يجزى بالسينة السينة ولكن يعفو
ويعصفح، ولن نقبضه حتى تقام به الللة العوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا
أعيننا عميا، وأذاننا صما، وقلوبنا غلغا.

فلا يزال العبد فى خلوته يردد هذه الكلمة على لسانه، مع مواطاة القلب،
حتى تصير الكلمة متصلة فى القلب، مزيلة لحديث النفس، ينوب معناها فى
القلب عن حديث النفس، فإذا استولت الكلمة، وسهلت على اللسان بتشربها
القلب، فلو سكنت اللسان لم يسكت القلب، ثم تتجوهر فى القلب، وتتجوهرها
يستكن نور اليقين فى القلب، حتى إذا ذهبت صورة الكلمة من اللسان والقلب لا
يزال نورها متجوهرًا، ويتخذ الذكر مع رؤية عظمة المنكور سبحانه وتعالى،
ويعصر الذكر حينئذ ذكر اللفظ، وهذا الذكر هو للشاهدة والكشفة
والعائنة، أعنى ذكر اللفظ بتجوهر نور الذكر، وهذا هو المقصد الأقصى من
الخلوة.

وقد يحصل هذا من الخلوة لا بذكر الكلمة، بل بتلاوة القرآن إذا أكثر
من التلاوة، واجتهد فى مواطاة القلب حديث النفس، فيدخل على العبد سهولة
فى التلاوة والصلاة، ويتنور الباطن بتلك السهولة فى التلاوة والصلاة،

وبتجوهر نور الكلام في القلب، ويكون منه أيضا ذكر الذات، ويجتمع نور الكلام في القلب مع مطالعة عظمة التكلم سبحانه وتعالى، ودون هذه اللوهمية ما يفتح على العبد من العلوم الإلهامية اللغزية، وإلى حين بلوغ العبد هذا اللبلغ من حقيقة الذكر والتلاوة إذا صفا باطنه، قد يغيب في الذكر من كمال نفسه وحلاوة ذكره، حتى يلتحق في غيبته في الذكر بالنائم.

وقد تتجلى له الحقائق في لبسة الخيال أولا، فكما تنكشف الحقائق للنائم في لبسة الخيال، كمن رأى في المنام أنه قتل حية، فيقول له للعبير تظفر بالعدو، فظفره بالعدو هو كشف كاشفه الحق تعالى به، وهذا الظفر روح مجرد صاغ ملك الرؤيا له جسدا لهذا الروح من خيال الحية، فالروح الذي هو كشف الظفر أخبار الحق، ولبسة الخيال الذي هو بمثابة الجسد مثال انبعث من نفس الرائي في المنام من استصحاب القوة الوهمية والخيالية من اليقظة، فيتألف روح كشف الظفر مع جسد مثال الحية، فانفتح إلى التعبير، إذ لو كشف بالحقيقة التي هي روح الظفر من غير هذا المثال الذي هو بمثابة الجسد ما احتاج إلى التعبير، فكان يرى الظفر ويصح الظفر.

وقد يتجرد الخيال باستصحاب الخيال والوهم من اليقظة في المنام من غير حقيقة، فيكون المنام أضغاث أحلام لا يعبر، وقد يتجرد لصاحب الخلوة للنبيث من ذاته، من غير أن يكون وعاء لحقيقة، فلا يبنى على ذلك ولا يلتفت إليه، فليس ذلك والفة وإنما هو خيال، فإما إذا غلب الصادق في ذكر الله تعالى حتى يغيب عن الحسوس، بحيث لو دخل عليه داخل من الناس لا يعلم به لغيبته في الذكر.

فعند ذلك قد ينبعث في الابتداء من نفسه مثال وخیال ينفخ فيه روح الكشف، فإذا عاد من غيبته فإما يأتيه تفسيره من باطنه موهبة من الله تعالى، وإما يفسره له شيخه كما يعبر للنائم، ويكون ذلك والفة، لأنه كشف حقيقة في لبسة مثال، وشرط صحة الواقعة الإخلاص في الذكر أولا، ثم الاستغراق

فى الذكر ثانيا، وعلامة ذلك الزهد فى الدنيا وملازمة التقوى، لأن الله جعله بما يكشف به فى واقعة من غير لبسة للنال، فيكون ذلك كشفا وإخبارا من الله تعالى إياه، ويكون ذلك تارة بالرؤية وتارة بالسمع، وقد يسمع من باطنه، وقد يطرق ذلك من الهواء لا من باطنه كالهواتف، يعلم ذلك أمرا يريد الله إحداثه له أو لغيره، فيكون إخبار الله إياه بذلك مزيدا ليقينه، أو يرى فى المنام حقيقة الشيء.

نقل عن بعضهم أنه أتى بشرب فى قدح، فوضعه من يده وقال: قد حدث فى العالم حدث ولا أشرب هذا دون أن أعلم ما هو، فأنكشف له أن قوما دخلوا مكة وقتلوا فيها.

وحكى عن أبى سليمان الخواص قال: كنت راكبا حمارا لى يوما، وكان يؤذيه الذباب فيطأطن رأسه، فكنت أضرب رأسه بخشبة كانت فى يدي، فرفع الحمار رأسه إلى وقال أضرب فإنك على رأسك تضرب. قيل له: يا أبا سليمان وقع لك ذلك أو سمعته؟ فقال: سمعته يقول كما سمعنى.

وحكى عن أحمد بن عطاء الروزبارى قال: كان لى مذهب فى أمر الطهارة، فكنت ليلة من الليالى استنجدى إلى أن مضى ثلث الليل ولم يطب قلبى، فتضجرت فبكيت وقلت: يا رب العفو، فسمعت صوتا ولم أر أحدا يقول: يا أبا عبد الله العفو فى العلم. وقد يكشف الله تعالى عبده بآيات وكرامات تربية للعبد وتقوية ليقينه وإيمانه.

قيل: كان عند جعفر الخلدى رحمه الله قص له قيمة، وكان يوما من الأيام راكبا فى السمارية فى دجلة، فهم أن يعطى لللاح قطعة، وحل الخرقعة فوق القص فى الدجلة، وكان عنده دعاء للضالة مجرب، وكان يدعو به، فوجد القص فى وسط أوراق كان يتفحصها. والدعاء هو أن يقول: [يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع على ضلالتى].

وسمعت شيخنا بهمنان حكى له شخص انه كوشف فى بعض خلواته بولد له فى جيجون، كاد يسقط فى الماء من السفينة، قال فزجرته فلم يسقط وكان هذا الشخص بنواحي همنان وولده بجيجون، فلما قدم الولد اخبر انه كاد يسقط فى الماء فسمع صوت والده فلم يسقط.

وقال عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، على للنير بالدينة، وسارية بنهاوند، فآخذ سارية نحو الجبل وظفر بالعدو، فقيل لسارية: كيف علمت ذلك؟ فقال: سمعت صوت عمر وهو يقول يا سارية الجبل.

سئل ابن سالم وكان قد قال، للإيمان أربعة أركان، ركن منه الإيمان بالقدر، وركن منه الإيمان بالحكمة، وركن منه التبرى من الحول والقوة، وركن منه الاستعانة بالله عز وجل فى جميع الأشياء. قيل له: ما معنى قولك الإيمان بالقدر؟ فقال: هو أن تؤمن ولا تتكبر أن يكون لله عبد بالشرق قائما على يمينه، ويكون من كرامة الله له أن يعطيه من القوة ما ينقلب من يمينه على يساره فيكون بالغرب، تؤمن بجواز ذلك وكونه.

وحكى لى فقير انه كان بمكة ولارجف على شخص ببغداد انه قد مات، فكاشفه الله بالرجل وهو راكب يمشى فى سوق بغداد، فأخبر إخوانه أن الشخص لم يمت، وكان كذلك حتى ذكر لى هذا الشخص انه فى تلك الحالة التى كوشف بالشخص راكبا، قال رأيت فى السوق ولنا اسمع بأذننى صوت للطرفة من الحطاب فى سوق بغداد.

وكل هذه مواهب الله تعالى، وقد يكاشف بها قوم وتعطى، وقد يكون فوق هؤلاء من لا يكون له شيء من هذا، لأن هذه تقوية اليقين، ومن منح صرف اليقين لا حاجة له إلى شيء من هذا.

هكل هذه الكرامات دون ما نذكرناه من تجوهر الذكر فى القلب ووجود ذكر الذات، فإن تلك الحكمة فيها تقوية للمريدين، وتربية للسالكين،

ليزبدوا بها يقينا يجنبون به إلى مراخمة النفوس، والسو عن ملاذ الدنيا، ويستنهض منهم بذلك ساكن عزمهم لعمارة الأوقات بالقربات، فيترجون بذلك ويرقون لطريقة من كوشف بصرف اليقين من ذلك، لكان أن نفسه أسرع إجابة، وأسهل انقياد، وأتم استعلاء.

والأولون استلين بذلك، منهم ما استوعر واستكشف، منهم ما استتر، وقد لا يمنع صور ذلك الرهابين والبراهمة، ممن هو غير منتهج سبل الهدى، وراكب طريق الردى، ليكون ذلك في حقهم مكرًا واستدراجًا، ليستحسنوا حالهم، ويستقروا في مقام الطرد والبعث إبقاء لهم فيما أراد الله منهم من العمى والضلال، والردى والوبال، حتى لا يفر السالك بيسير شيء يفتح له، ويعلم أنه لو مشى على الماء والهواء لا ينفعه ذلك حتى يؤدي حق التقوى والزهد.

فأما من تعوق بخيال، أو قنع بمحال ولم يحكم أساس خلوته بالإخلاص يدخل الخلوة بالزور، ويخرج بالغرور، فيرفض العبادات ويستحقرها، ويسلبه الله تعالى لذة العاملة، وتذهب عن قلبه هيبة الشريعة، ويفتضح في الدنيا والآخرة.

فليعلم الصادق أن القصود من الخلوة التقرب إلى الله تعالى بعمارة الأوقات، وكف الجوارح عن الكروهاة، فيصلح لقوم من أرباب الخلوة إمامة الأوراد، وتوزيعها على الأوقات، ويصلح لقوم ملازمة الذكر واحد، ويصلح لقوم دوام المراقبة، ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد، ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر، ومعرفة مقادير ذلك بعلمه للصحاب للشيخ الطالع على اختلاف الأوضاع وتنويعها، مع نصحه للأمة وشفقته على الكافة، يريد للريد لله لا نفسه، غير مبتلى بهوى نفسه، محبا للاستتباع. ومن كان محبا للاستتباع فما يفسده مثل هذا أكثر مما يصلحه.

الباب الثامن والحشرون في كيفية الدخول في الأربعينية

روى أن داود عليه السلام لما ابتلى بالخطيئة خر لله ساجدا أربعين يوما وليلة حتى أتاه الغفران من ربه. وقد تقرر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمر ومتمسك أرباب الصدق، فمن استمرت أوقاته على ذلك فجميع عمره خلوة وهو الأسلم لنفسه، فإن لم يتيسر له ذلك وكان مبتلى بنفسه أولا ثم بالأهل والأولاد ذانيا، فليجعل لنفسه من ذلك نصيبا.

نقل عن سفيان الثوري فيما روى أحمد بن حنبل عن خالد بن زيد عنه أنه كان يقال: ما أخلص العبد الله أربعين صباحا إلا أثبت الله سبحانه الحكمة في قلبه، وزهده الله في الدنيا، ورغبه في الآخرة، بصره داء الدنيا ودواءها، فليتعاهد العبد نفسه في كل سنة مرة.

وأما المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة، فأكمل الأمر في ذلك أن يتجرد من الدنيا، ويخرج كل ما يملكه ويغتسل غسلا كاملا بعد الاحتياط للثوب والصلى بالنظافة والطهارة، ويصلى ركعتين، ويتوب إلى الله تعالى من ذنوبه، بكاء وتضرع، واستكانة وتخضع، ويسوى بين السريرة والعلانية، ولا ينطوى على غل وغش وحقد وحسد وخيانة.

ثم يقعد في موضع خلوته ولا يخرج إلا لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فترك المحافظة على صلاة الجماعة غلط وخطأ، فإن وجود تفرقة في خروجه يكون له شخص يصلى معه جماعة في خلوته، ولا ينبغي أن يرضى بالصلاة منفردا البتة، فيترك الجماعة يخشى عليه آفات، وقد رأينا من يتشوش عقله في خلوته، ولعل ذلك بشؤم إصراره على ترك صلاة الجماعة، غير أنه ينبغي أن يخرج من خلوته لصلاة الجماعة وهو ذاكرا لا يفتقر عن الذكر، ولا يكثر إرسال الطرف إلى ما يرى، ولا يصغى إلى ما يسمع،

لأن القوة الحافظة والتخيلة كلوح ينتفش بكل مرئى ومسموع، فيكثر ذلك الوسواس وحديث النفس والخيال، ويجتهد أن يحضر الجماعة بحيث يدرك مع الإمام تكبيره الإحرام، فإذا سلم الإمام وانصرف ينصرف إلى خلوته، ويبقى في خروجه استجلاء نظر الخلق إليه، وعلمهم بجلوسه في خلوته، فقد قيل: لا تطلع في المنزلة عند الله وأنت تريد المنزلة عند الناس.

وهذا أصل يفسد به كثير من الأعمال إذا أهمل، وينصلح به كثير من الأحوال إذا اعتبر. ويكون في خلوته جاعلا وقته شيئا واحدا موهوبا لله بإدامة فعل الرضا، إما تلاوة أو ذكرا أو صلاة أو مراقبة، وأى وقت فتر عن هذه الأقسام ينام، فإن أراد تعيين أعداد من الركعات ومن التلاوة والذكر، أتى بذلك شيئا فشيئا، وإن أراد أن يكون بحكم الوقت يعتمد أخف ما على قلبه من هذه الأقسام، فإذا فتر عن ذلك ينام، وإن أراد أن يبقى في سجود واحد أو ركوع واحد أو ركعة واحدة أو ركعتين ساعة أو ساعتين فعل.

ويلازم في خلوته إدامة الوضوء، ولا ينام إلا عن غلبة بعد أن يدفع النوم عن نفسه مرات، فيكون هذا شغله ليله ونهاره، وإذا كان ذكرا للكلمة لا إله إلا الله وسنمت النفس الذكر باللسان يقولها بقلبه من غير حركة اللسان. وقد قال سهل بن عبد الله: إذا قلت لا إله إلا الله مد الكلمة وانظر إلى قدم الحق فأحبته وأبطل ما سواه وليعلم أن الأمر كالسلسلة يتداعى حلقة حلقة، فليكن دائم التلزم بفعل الرضا.

وأما قوت من في الأربعينية والخلوة، فالأولى أن يقتنع بالخبز والملح، ويتناول كل ليلة رطلا واحدا بالبغدادى، يتناوله بعد العشاء الآخرة، وإن قسمه نصفين يأكل أول الليل نصف رطل وآخر الليل نصف رطل فيكون ذلك أخف للمعدة، واعون على قيام الليل وأحيائه بالذكر والصلاة وإن أراد تأخير طوره إلى السحر فليفعل.

وإن لم يصبر على ترك الإدام يتناول الإدام، وإن كان الإدام شيئاً يقوم مقام الخبز ينقص من الخبز بقدر ذلك، وإن أراد التقليل من هذا القدر أيضاً ينقص كل ليلة دون اللقمة، بحيث ينتهي تقلله في العشر الأخير من الأربعين إلى نصف رطل.

وإن قوى قنع النفس بنصف رطل من أول الأربعين ونقص يسيراً كل ليلة بالتدريج، حتى يعود فطوره إلى ربع رطل في العشر الأخير.

وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعام، وقلة للنوم، وقلة الكلام، والاعتزال عن الناس، وقد جعل للجوع وقتان: أحدهما آخر الأربع والعشرين ساعة، فيكون من الرطل لكل ساعتين لوقية بأكلة واحدة، يجعلها بعد العشاء الأخيرة، أو يقسمها أكلتين كما ذكرنا، والوقت الآخر على رأس اثنتين وسبعين ساعة، فيكون الطي ليلتين والإفطار في الليلة الثالثة، ويكون لكل يوم وليلة ثلث رطل، وبين هذين الوقتين وقت وهو أن يفطر من كل ليلتين ليلة، ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل، وهذا ينبغي أن يفعله إذا لم ينتج ذلك عليه سامة وضجرا، وقلة انشراح في الذكر والعاملة، فإذا وجد شيئاً من ذلك فليفطر كل ليلة وبأكل الرطل في الوقتين أو الوقت الواحد، فالنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليلة ثم ردت إلى الإفطار كل ليلة تقنع، وإن سومت بالإفطار كل ليلة لا تقنع بالرطل وتطلب الإدام والشهوات. وقس على هذا، فهي إن أطعمت طمعت، وإن أقنعت قنعت.

وقد كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها. ومن الصالحين من كان يعبر القوت بنوى التمر، وينقص كل ليلة نواة.

ومنهم من كان يعبر بعود رطب، وينقص كل ليلة بقدر نشاف

ومنهم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف، حتى ينفى
الرغيف في شهر. ومنهم من كان يؤخر الأكل ولا يعمل في تقليل القوت،
ولكن يعمل في تأخيره بالتدريج، حتى تخرج ليلة في ليلة، وقد فعل ذلك
طائفة حتى انتهى طيهم إلى سبعة أيام، وعشرة أيام، وخمسة عشر يوماً، إلى
الأربعين.

وقد قيل لسهل بن عبد الله هذا الذي يأكل في كل أربعين وأكثر
أكلة أين يذهب لهب الجوع عنه؟ قال: يطفئه النور. وقد سألت بعض
الصالحين عن ذلك فذكروا لي كلاماً بعبارة دلت على أنه يجد فرحاً بربه
ينطفئ معه لهب الجوع، وهذا في الخلق واقع لأن الشخص يطرقه فرح وقد
كان جائعاً فيذهب عنه الجوع. وهكذا في طرق الخوف يقع ذلك.

ومن فعل ذلك ودرج نفسه في شيء من هذه الأقسام التي ذكرناها لا
يؤثر ذلك في نقصان عقله واضطراب جسمه، إذا كان في حماية الصديق
والإخلاص، وإنما يخشى في ذلك وفي دوام الذكر على من لا يخلص لله
تعالى.

وقد قيل: حد الجوع أن لا يميز بين الخبز وغيره مما يؤكل. ومتى
عيبت النفس الخبز فليس بجائع، وهذا المعنى قد يوجد في آخر الحدين
بعد ثلاثة أيام وهذا جوع الصديقين، وطلب الغذاء عند ذلك يكون ضرورة
لقوام الجسد والقيام بفرائض العبودية، ويكون هذا حد الضرورة لمن لا
يجتهد في التقليل بالتدريج. فاما من درج نفسه في ذلك فقد يصير على
أكثر من ذلك إلى الأربعين كما ذكرنا. وقد قال بعضهم: حد الجوع أن
يهرق، فإذا لم يقع الذباب على بزاقه يدل هذا على خلو المعدة من السموم،
وصفاء البزاق كالماء الذي لا يقصده الذباب.

روى أن سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم عليهما السلام كانا يطويان دلائلنا، وكان أبو بكر الصديق عليه السلام يطوى ستا. وكان عبد الله ابن الزبير عليه السلام يطوى سبعة أيام.

واشتهر حال جدنا محمد بن عبد الله المعروف بعمويه رحمه الله، وكان صاحب أحمد الأسود الدينوري أنه كان يطوى أربعين يوما. وأقصى ما بلغ في هذا المعنى الطي رجل أدركنا زمانه، وما رأيته كان في أبهر يقال له الزاهد خليفة، كان يأكل في كل شهر نوزة، ولم نسمع أنه بلغ في هذه الأمة أحد بالطي والتبرج إلى هذا الحد، وكان في أول أمره على ما حكى ينقص القوت بنشاف العود، ثم طوى حتى انتهى إلى اللوزة في الأربعين.

ثم إنه قد يسلك هذا الطريق جمع من الصادقين، وقد يسلك غير الصادق هذا لوجود هوى مستكن في باطنه، يهون عليه ترك الأكل إذا كان له استجلاء لنظر الخلق، وهنا عين النفاق نعوذ بالله من ذلك. والصادق ربما يقتر على الطي إذا لم يعلم بحاله أحد، وربما تضعف عزيمته في ذلك إذا علم بأنه يطوى، فإن صدقه في الطي ونظره إلى من يطوى لأجله يهون عليه الطي.

فإذا علم به أحد تضعف عزيمته في ذلك، وهذا علامة الصادق، فهما أحس في نفسه أنه يحب أن يرى بعين الثقل فليتهم نفسه، فإن فيه شائبة النفاق، ومن يطوى لله يعوضه الله تعالى فرحا في باطنه ينسيه الطعام، وقد لا ينسى الطعام ولكن امتلاء قلبه بالأنوار يقوى جانب الروح الروحاني، فيجذبه إلى مركزه ومستقره من العالم الروحاني، وينفر بذلك عن أرض الشهوة النفسانية.

وأما أثر جانب الروح إذا تخلف عن جانب النفس عند كمال طمأنينتها، وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القلب المستنير، فأجل من

جذب للمغناطيس للحديد، إذ المغناطيس يجذب الحديد لروح في الحديد مشاكل للمغناطيس، فيجذبه بنسبة الجنسية الخاصة، فإذا تجنست النفس بعكس نور الروح الواصل إليها بواسطة القلب يصير في النفس روح استمدتها القلب من الروح، وأداهها إلى النفس، فتجذب الروح النفس بجنسية الروح الحادثة فيها، فيزدرى الأطعمة الدنيوية والشهوات الحيوانية، ويتحقق عنده قول رسول الله ﷺ «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني».

ولا يقدر على ما وصفناه إلا عبد تصير أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة، فيتناول من الطعام أيضا ضرورة، ولو تكلم مثلا بكلمة من غير ضرورة التهب فيها نار الجوع التهب الحلفاء بالنار، لأن النفس الراقدة تستيقظ بكل ما يوقظها، وإذا استيقظت نزعته إلى هواها. فالعبد المراد بهذا إذا فطن لسياسة النفس، ورزق العلم، سهل عليه الطي، وتباركت العونة من الله تعالى، لا سيما إن كوشف بشيء من النوح الإلهية.

وقد حكى لي فقير أنه اشتد به الجوع، وكان لا يطلب ولا يتسبب. قال فلما انتهى جوعى إلى الغابة بعد أيام فتح الله على بتفاحة، قال فتناولت التفاحة وقصت أكلها، فلما كسرتها كوشفت بحوراء نظرت إليها عقيب كسرها، فحدث عندي من الفرح بذلك ما استغنيت عن الطعام أياما. وذكر لي أن الحوراء خرجت من وسط التفاحة، والإيمان بالقدره ركن من أركان الإيمان، فسلم ولا تنكر.

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: من طوى أربعين يوما ظهرت له القدرة من المكوث وكان يقال، لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذي لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة قدرة من المكوث.

وقال الشيخ أبو طالب الكي رحمه الله: عرفنا من طوى أربعين يوما برياضة النفس في تأخير القوت. وكان يؤخر فطره كل ليلة إلى نصف

سبع الليل، حتى يطوى ليلة في نصف شهر، فيطوى الأربعين في سنة وأربعة أشهر، فتندرج الأيام والليالي حتى يكون الأربعين بمنزلة يوم واحد.

وذكر لي أن الذي فعل ذلك ظهرت له آيات من المكوت، وكشف بمعاني قدرة من الجبروت، تجلى الله بها له كيف شاء.

واعلم أن هذا المعنى من الطي والتقليل، لو أنه عين الفضيلة ما فات أحدا من الأنبياء، وكان رسول الله ﷺ يبلغ من ذلك إلى أقصى غاياته، ولا شك أن لذلك فضيلة لا تنكر، ولكن لا ينحصر مواهب الحق تعالى في ذلك، فقد يكون من يأكل كل يوم أفضل ممن يطوى أربعين يوما، وقد يكون من لا يكشف بشيء من معاني القدرة أفضل ممن يكشف بها إذا كاشفه الله بصرف المعرفة. فالقدرة أحر من القادر.

ومن أهل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستنكر شيئا من القدرة، ويرى القدرة تتجلى له من سجع أجزاء علم الحكمة، فإذا أخلص العبد لله تعالى أربعين يوما واجتهد في ضبط أحواله بشيء من الأنواع التي ذكرنا من العمل والذكر والقوت وغير ذلك، تعود بركة تلك الأربعين على جميع أوقاته وساعاته، وهو طريق حسن اعتمده طائفة من الصالحين. وكان جماعة من الصالحين يختارون للأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وهي أربعون موسى عليه السلام.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أنا أبو منصور محمد ابن عبد الملك بن خيرون إجازة قال أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة قال أنا أبو عمر محمد بن العباس قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الملك ابن المبارك قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الحجاج عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».

الباب التاسع والحشرون فى أخلاق الصوفية وشرح الخلق

الصوفية لوهر الناس حظا فى الاقتداء برسول ﷺ، وأحقهم بإحياء سنته، والتخلق بأخلاق رسول الله ﷺ من حسن الاقتداء وإحياء سنته على ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين شيخ الإسلام أبو أحمد عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفتح عبد الملك بن أبى القاسم الهروى قال أنا أبو نصر عبد العزيز ابن محمد الترياقى قال أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحى قال أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصارى البصرى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى عن أبيه عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال لى رسول الله ﷺ «يا بنى إن قدرت أن تصبح وتمسى وليس فى قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال، يا بنى وذلك من سنتى، ومن أحيأ سنتى فقد أحيأنى، ومن أحيأنى مكان معى فى الجنة».

فالصوفية أحيوا سنة رسول الله ﷺ، لأنهم وفقوا فى بدايتهم لرعاية أقواله، وفى وسط حالهم اقتدوا بأعماله، فأمروهم ذلك أن تحققوا فى نهاياتهم بأخلاقه، وتحسين الأخلاق لا يتأتى إلا بعد تزكية النفس، وطريق التزكية بالإذعان لسياسة الشرع، وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ١﴾. لما كان أشرف الناس وأزكاهم نفسا كان أحسنهم خلقا، قال مجاهد: [على خلق عظيم] أى على دين عظيم. والدين مجموع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة.

سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ، قالت: [كان خلقه القرآن].

قال قتادة، هو ما كان ياتمر به من أمر الله تعالى وينتهي عما نهى الله عنه، وفي قول عائشة: [كان خلقه القرآن]، سر كبير، وعلم غامض، ما نطقت بذلك إلا بما خصها الله تعالى به من بركة الوحي السماوي، وصحبة رسول الله ﷺ، وتخصيصه إياها بكلمة «خلوا شطر دينكم من هذه الحميراء».

وذلك أن النفوس مجبولة على غرائز وطبائع هي من لوازمها وضرورتها، خلقت من تراب، ولها بحسب ذلك طبع، وخلقت من ماء ولها بحسب ذلك طبع، وهكذا من حما مسنون، ومن صلصال كالفخار، وبحسب تلك الأصول التي هي مبادئ تكونها استفاضت صفات من البهيمية والسبعية والشيطانية. وإلى صفة الشيطنة في الإنسان إشارة بقوله تعالى ﴿ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴾^(١). لدخول النار في الفخار. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴾^(٢).

والله تعالى يخفى لطفه وعظيم عنايته بزعم نصيب الشيطان من رسول الله ﷺ على ما ورد في حديث حليلة ابنة الحارث أنها قالت في حديث طويل: فبينما نحن خلف بيوتنا ورسول الله ﷺ مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاءنا أخوه يشتد فقال: ذاك أخى القرشى قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض فاضطجعا فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشد نحوه فنجدناه قائما ممتقما لونه، فاعتنقه أبوه وقال: أى بنى ما شانك؟ قال، جاءنى رجلان عليهما ثياب بياض فاضطجعا فشقا بطنى ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رماه كما كان، فرجعنا به معنا.

فقال أبوه: يا حليلة لقد خشيت أن يكون ابنى هذا قد أصيب، انطلقى بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت فاحتملناه، فما راع

(١) سورة الرحمن، آية ١٤.

(٢) سورة الرحمن، آية ١٥.

أمه إلا وقد قدمنا به عليها. قالت: ما ردكمما، قد كنتما عليه حريصين؟ قلنا: لا والله لا ضير إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي كان علينا وقلنا نخشى الإتلاف والإحداث نرده إلى أهله.

فقالت: ما ذاك بكما فاصدقاني شأنكما، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت: خشيتما عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابنى هذا شأن، ألا أخبركما بخبره؟ قلنا: بلى، قالت: حملت به فما حملت حملاً قط أخف منه. قالت: فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج منى نور قد أضاءت به قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعاً لم يقعه المولود معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما.

فبعد أن ظهر الله رسوله من تصيب الشيطان بقيت النفس الزكية النبوية على حد نفوس البشر لها ظهور بصفات وأخلاق مبقاه على رسول الله ﷺ رحمة للخلق، لوجود أمهات تلك الصفات في نفوس الأمة بمزيد من الظلمة لتفاوت حال رسول الله ﷺ وحال الأمة، فاستمدت تلك الصفات البقية بظهورها في رسول الله ﷺ بتنزيل الآيات المحكمات بإزائها لقمعها تأديها من الله لنبيه، رحمة خاصة له، وعامة للأمة، موزعة لنزول الآيات على الأناء والأوقات عند ظهور الصفات.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۝﴾^(١). وتنبهت الفؤاد بعد اضطرابه بحركة النفس بظهور الصفات، لارتباط بين القلب والنفس وعند كل اضطراب، آية متضمنة لخلق صالح سنى، إما تصرّحاً أو تعريضاً، كما تحركت النفس الشريفة النبوية لما كسرت رباعيته وصار الدم يسيل على الوجه، ورسول الله ﷺ يمسحه ويقول «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم» فانزل الله تعالى ﴿لَيْسَ لَكَ

مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴿١﴾. فاكْتَسَى الْقَلْبُ النَّبَوِي لِبَاسِ الْأَصْطِبَارِ، وَهَاءَ بَعْدِ
الاضْطِرَابِ إِلَى الْقَرَارِ.

فلما توزعت الآيات على ظهور الصفات في مختلف الأوقات، صفت
الأخلاق النبوية بالقرآن ليكون خلقه القرآن، ويكون في إبقاء تلك الصفات
في نفس رسول الله ﷺ معنى قوله عليه السلام «إنما أنسى لأسن» فظهور
صفات نفسه الشريفة وقت استنزال الآيات لتأديب نفوس الأمة وتهذيبها
رحمة هي حقهم، حتى تتزكى نفوسهم «وتشرف أخلاقهم» قال رسول
الله ﷺ «الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ
مِنْهَا خَلْقًا».

وقال ﷺ «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وروى عنه ﷺ «أن الله تعالى مائة وبضعة عشر خلقا، من آتاه واحدا
منها دخل الجنة».

فتقديرها وتحديداتها لا يكون إلا بوحى سماوى إلى النبى، المرسل، والله
تعالى أبرز إلى الخلق اسماء منبئة عن صفاته سبحانه وتعالى، وما أظهرها
لهم إلا ليدعواهم إليها، ولولا أن الله تعالى أودع في القوى البشرية التخلق بهذه
الأخلاق ما أبرزها لهم دعوة لهم إليها يختص برحمته من يشاء. ولا يبعد
والله أعلم أن قول عائشة رضى الله عنها: [كان خلقه القرآن]، فيه رمز
غامض وإيماء خفى إلى الأخلاق الربانية، فاحتشمت من الحضرة الإلهية أن
تقول كان متخلقا بأخلاق الله تعالى، فعبرت عن المعنى بقولها: [كان خلقه
القرآن].

قال الجنيد رحمه الله: كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى
الله تعالى.

وقال الواسطي رحمه الله تعالى: لأنه جاد بالكونين عوضاً عن الحق.

وقيل: لأنه عليه السلام عاشر الخلق بخلقه وباينهم بقلبه، وهذا ما قاله بعضهم في معنى التصوف: التصوف الخلق مع الخلق، والصدق مع الحق.

وقيل: عظم خلقه حيث صغرت الأكوان في عينيه بمشاهدة مكوناتها.

وقيل: سمى خلقه عظيماً لاجتماعه مكارم الأخلاق فيه.

وقد ندب رسول الله ﷺ أمته إلى حسن الخلق في حديث أخرنا به الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبى قال أنا أبو عيسى الحافظ الترمذى قال حدثنا أحمد بن الحسين بن خراض قال حدثنا بن حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنى عبد الله بن سعيد عن محمد بن النكسر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى مجلساً يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون» والثرثار هو المكثار من الحديث، والمتشديق: المتطاول على الناس في الكلام.

قال الواسطي رحمه الله: الخلق العظيم أن لا يخاصم ولا يخاصم.

وقال أيضاً: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝١﴾ ^(١) لوجدانك حلاوة المطالعة على شرك.

وقال أيضاً: لأنك قبلت فنون ما أسديت إليك من نعمى أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء والرسل.

وقال الحسين، لأنه لم يؤثر فيك جفاء الخلق مع مطالعة الحق.

وقيل: الخلق العظيم لباس التقوى، والتخلق باخلاق الله تعالى، إذ لم يبق للأعواض عنده خطر.

وقال بعضهم: قوله تعالى ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿١﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٢﴾﴾^(١)، أتم، لأنه حيث قال (وإنك) احضره، وإذا احضره أغفله وحجبه. وقوله (لأخذنا) أتم، لأن فيه فناء. وهى قول هنا القائل نظر، فهلا قال: إن كان فى ذلك فناء ففى قوله (وإنك) بقاء، وهو بقاء بعد فناء، والبقاء أتم من الفناء، وهذا أليق بمنصب الرسالة، لأن الفناء إنما عز لمزاحمة وجود مدموم، فإذا نزع اللوم من الوجود وتبدلت النعوت، فإى عزة تبقى فى الفناء، سيكون حضوره بالله لا بنفسه، فإى حجة تبقى هنالك؟.

وقيل: من لوتى الخلق العظيم فقد أوتى أعظم المقامات، لأن للمقامات ارتباطا عاما، والخلق ارتباط بالنعوت والصفات.

وقال الجنيد: اجتمع فيه أربعة أشياء: السخاء، والألفة، والنصيحة، والشفقة.

وقال ابن عطاء: الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار، ويكون تحت الحكم مع فناء النفس وفناء المألوفات.

وقال أبو سعيد القرشى: العظيم هو الله، ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفو والإحسان، ألا ترى إلى قوله عليه السلام «إن لله مائة وبضعة عشر خلقا من أتى بواحد منها دخل الجنة» فلما تخلق باخلاق الله تعالى وجد الثناء عليه بقوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٢﴾﴾^(٢).

(١) سورة الحاقة: الآيات ٥٤ - ٥٥.

(٢) سورة القلم: آية ٤.

وقيل: عظم خلقك لأنك لم ترض بالأخلاق، وسرت ولم تسكن إلى
النعوت حتى وصلت إلى الذات.

وقيل: لما بعث محمد ﷺ إلى الحجاز حجزه بها عن اللذات والشهوات، وألقاه
في الغربة والحفوة، فلما صفا بذلك عن دنس الأخلاق قال له ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى
خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (١).

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر
المقدسي عن أبيه قال أنا أبو عمر المليحي قال أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف
قال أنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا جعفر بن الحجاج الرقي قال أنا
أبوب بن محمد الوزان قال حدثني الوليد قال حدثني ثابت عن يزيد عن
الأوزاعي عن الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت،

كان نبي ﷺ يقول «مكارم الأخلاق عشرة، تكون في الرجل ولا
تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن أراد
به السعادة: صدق الحديث، وصدق البأس، وأن لا يشبع وجاره وصاحبه
جائعان، وإعطاء السائل، والكفاة بالصنائع، وحفظ الأمانة، وصلة الرحم،
والتذمم للصاحب، وإقراء الضيف، ورأسهن الحياء».

وسئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال «تقوى الله
وحسن الخلق».

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال «الغم والفرح» يكون هذا
الغم غم فوات الحظوظ العاجلة، لأن ذلك يتضمن التسخط والتضجر، وفيه
الاعتراض على الله تعالى وعدم الرضا بالقضاء. ويكون الفرح المشار إليه الفرح
بالحظوظ العاجلة للمتع من بقوله تعالى ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (٢). وهو الفرح الذي قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ،

(١) سورة القلم، آية ٤.

(٢) سورة الحديد، آية ٢٢.

قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ^(١). لما رأى مفاتحه تنوء بالعصبة
أولى القوة. فاما الفرحة بالأقسام الآخروية فالمحمود ينافس فيه. قال الله تعالى:
﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ^(٢) ۝

وفسر عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه، وبذل
للعروف، وكف الأذى.

فالصوفية راضوا نفوسهم بالكابدات والمجاهدات حتى أجابت إلى
تحسين الأخلاق. وكم من نفس تجيب إلى الأعمال ولا تجيب إلى الأخلاق.
فنفس العباد أجابت إلى الأعمال ولا تجيب إلى الأخلاق. فنفس العباد
أجابت إلى الأعمال وجمحت عن الأخلاق، ونفس الزهاد أجابت إلى بعض
الأخلاق دون البعض، ونفس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها.

أخبرنا الشيخ أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السلمي
قال سمعت حسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر الكتاني يقول:
التصوف خلق فمن زاد عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف.

فالعباد أجابت نفوسهم إلى الأعمال لأنهم يسلكون بنور الإسلام،
والزهاد أجابت نفوسهم إلى بعض الأخلاق لكونهم سلكوا بنور الإيمان.
والصوفية أهل القرب سلكوا بنور الإحسان، فلما باشر بواطن أهل القرب
والصوفية نور اليقين، وتاصل في بواطنهم ذلك انصلح القلب بكل أرجائه
وجوانبه، لأن القلب يبيض بفضله بنور الإسلام، وبفضله بنور الإيمان، وكله
بنور الإحسان والإيقان، فإذا أبيض القلب وتور انعكس نوره على النفس.

وللقلب وجه إلى النفس ووجه إلى الروح. وللنفس وجه إلى القلب
ووجه إلى الطبع والفريزة. والقلب إذا لم يبيض كله لم يتوجه إلى الروح
بكله، ويكون ذا وجهين: وجه إلى الروح، ووجه إلى النفس، فإذا أبيض كله

(١) سورة القصص، آية ٧٦.

(٢) سورة يونس، آية ١٠.

توجه إلى الروح بكلمه فيتداركه مدد الروح، ويزداد إشراقا وتنورا، وكلما انجذب القلب إلى الروح انجذبت النفس إلى القلب، وكلما انجذبت توجهت إلى القلب بوجهها الذي يليه، وتنور النفس لتوجهها إلى القلب بوجهها الذي يلي القلب، وعلامة تنورها طمانينتها.

قال الله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿١٨﴾﴾^(١). وتنور وجهها الذي يلي القلب بمناجاة نورانية أحد وجهي الصدف لاكتساب النورانية من اللؤلؤ، وبقاء شيء من الظلمة على النفس لنسبة وجهها الذي يلي الغريزة والطبع، كبقاء ظاهر الصدف على ضرب من الكدر والنقصان مخالفا لنورانية باطنه. وإذا تنور أحد وجهي النفس لجأت إلى تحسين الأخلاق وتبديل النعوت، ولذلك سمي الأبدال أبدالاً. والسر الأكبر في ذلك أن قلب الصوفي بدوام الإقبال على الله، ودوام الذكر بالقلب واللسان يرتقى إلى ذكر الذات، ويصير حينئذ بمناجاة العرش، فالعرش قلب الكائنات في عالم الخلق والحكمة، والقلب عرش في عالم الأمر والقدرة.

قال سهل بن عبد الله التستري: القلب كالعرش، والصدر كالكرسي.

وقد ورد عن الله تعالى «لا يسعني أرضي ولا سمائي، ويسعني قلب عبدي المؤمن».

فإذا اكتحل القلب بنور ذكر الذات، وصار بحراً مواجاً من نسمات القرب، جرى في جدول أخلاق النفس صفاء النعوت والصفات، وتحقق التخلق بأخلاق الله تعالى.

حكى عن الشيخ أبي علي الفارمزي أنه حكى عن شيخه أبي القاسم الكركاني أنه قال، إن الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافاً للعبد السالك،

وهو بعد في السلوك غير واصل، ويكون الشيخ عنى بهذا أن العبد يأخذ من كل اسم وصفا يلائم ضعف حال البشر وقصوره، مثل أن يأخذ من اسم الله تعالى الرحيم معنى من الرحمة على قدر أقصور البشـر.

وكل إشارات المشايخ في الأسماء والصفات التي هي أعز علومهم على هذا المعنى والتفسير، وكل من توهم بذلك شيئا من الحلول تزندق والحد. وقد أوصى رسول الله ﷺ معاذ بوصية جامعة لحاسن الأخلاق، فقال له «يا معاذ أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، وحفظ الجوار، ورحمة اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وحسن العمل، وقصر الأمل، وقصد العمل، ولزوم الإيمان، والتفقه في القرآن، وحب الآخرة، والجزع من الحساب، وخفض الجناح، وإياك أن تسب حلما، أو تكذب صادقا، أو تطمع أثما، أو تعصى إماما عادلا، أو تفسد أرضا. أوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر، وأن تحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية، بذلك أدب الله عباده، ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأدب».

وروى معاذ أيضا عن رسول الله ﷺ قال «حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأدب».

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بإسناده المتقدم إلى الترمذي رحمه الله قال أنبأنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة بن الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت النبي عليه السلام يقول «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبليغ به درجة صاحب الصوم والصلاة».

وقد كان من أخلاق رسول الله ﷺ أنه كان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل ولم يجد من يعطيه ويأتيه الليل لا يباوى إلى منزله حتى يبرأ منه، ولا ينال من الدنيا. وأكثر قوت عايشه من أسر ما

يجد من التمر والشعير، ويضع ما عدا ذلك في سبيل الله، لا يسأل شيئاً إلا يعطى، ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه، حتى ربما احتاج قبل القضاء العام.

وكان يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله، ويقطع اللحم معهن.

وكان أشد الناس حياءً، وأكثرهم تواضعاً.

فصلوات الرحمن عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الباب الثلاثون في تفصيل أخلاق الصوفية

من أحسن أخلاق الصوفية التواضع، ولا يلبس العبد لبسة أفضل من التواضع. ومن ظفر بكنز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدارا يعلم أنه بقيمه. ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه، ومن رزق هذا فقد استراح وأراح، وما يعقلها إلا العالمون.

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال أنا عثمان بن عبد الله قال أنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا النضر بن عبد الجبار قال أنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا، ولا يبغى بعضكم على بعض».

وقال عليه السلام في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾^(١). قال «على البر والتقوى والرغبة وذلة النفس».

وكان من تواضع رسول الله ﷺ أن يجيب دعوة الحر والعبد، ويقبل الهدية، ولو أنها جرة لبن، أو فخذ أرنب، ويكافئ عليها، ويأكلها، ولا يستكبر عن إجابة الأمة والسكين.

وأخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمي قال أنا أحمد بن علي المقرئ قال أنا محمد بن المنهال قال حدثني أبي عن محمد بن جابر اليماني عن سليمان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت، وترد على من سلم عليك، وأن ترضى بالدون من المجلس، وألا تحب المدحة والتزكية والبر».

(١) سورة آل عمران، الآية ٣١.

وورد أيضا عنه عليه السلام «طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة».

سئل الجنيد عن التواضع فقال: خفض الجناح، ولين الجانب.

وسئل الفضيل عن التواضع فقال: تخضع للحق، وتنقاد له، وتقبله ممن قاله، وتسمع منه.

وقال أيضا: من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب.

وقال وهب بن منبه: مكتوب في كتاب الله: إنى أخرجت الذر من صلب آدم، فلم أجد قلبا أشد تواضعا إلى من قلب موسى عليه السلام، فلذلك اصطفيته وكلمته.

وقيل: من عرف كوامن نفسه لم يطمع في الغلو والشرف، ويسلك سبيل التواضع، فلا يخاصم من يذمه ويشكر الله لمن يحمده.

وقال أبو حفص: من أحب أن يتواضع قلبه فليصحب الصالحين وليلتزم بحرمتهم، فمن شدة تواضعهم في أنفسهم يقتدى بهم ولا يتكبر.

وقال لقمان عليه السلام: لكل شيء مطية ومطية العمل التواضع.

وقال النوى: خمسة أنفس أعز الخلق في الدنيا: عالم زاهد، وفقه صوفي، وغنى متواضع، وفقير شاكرك، وشريف سني.

وقال الجلاء: لولا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطر.

وقال يوسف بن أسباط وقد سئل ما غاية التواضع قال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيته خيرا منك.

ورأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب وكانت معه في سفره إلى الشام وقد بحث بعض أبناء الدنيا له طعاما على رؤوس الأسارى من الإفرنج وهم

فى قيودهم، فلما مدت السفرة والأسارى ينتظرون الأوانى حتى تفرغ، قال للخادم: احضر الأسارى حتى يقعدوا على السفرة مع الفقراء، فجاء بهم وأقعدهم على السفرة صفا واحدا، وقام الشيخ من سجادته ومشى إليهم وقعد بينهم كالواحد منهم، فأكمل وأكلوا، وظهر لنا وجهة ما نازل باطنه من التواضع لله، والانكسار فى نفسه، وانسلاخه من التكبر عليهم بإيمانه وعلمه وعمله.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبى بكر بن خلف إجازة عن السلمى قال سمعت أبا الحسين الفارسى يقول سمعت الجربرى يقول: صح عند أهل المعرفة أن للدين رأس مال، خمسة فى الظاهر وخمسة فى الباطن.

فأما اللواتى فى الظاهر، فصدق فى اللسان، وسخاوة فى الملك، وتواضع فى الأبدان، وكف الأذى، واحتماله بلا إباء.

وأما اللواتى فى الباطن، فحب وجود سيده، وخوف الفراق من سيده، ورجاء الوصول إلى سيده، والندم على فعله، والحياء من ربه.

وقال يحيى بن معاذ: التواضع فى الخلق حسن،

ولكن فى الأغنياء أحسن، والتكبر سمج فى الخلق، ولكن فى الفقراء أسمج.

وقال ذو النون: ثلاثة من علامات التواضع: تصغير النفس معرفة بالعيب، وتعظيم الناس حرمة للتوحيد، وقبول الحق والنصيحة من كل واحد.

وقيل لأبى يزيد: متى يكون الرجل متواضعا؟ قال: إذا لم يرى لنفسه حقا ما ولا حالا من علمه بشرها وازدراؤها، ولا يرى أن فى الخلق شرا منه.

قال بعض الحكماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب والسخاء.

وقيل لبعض الحكماء: هل تعرف نعمة لا يحسد عليها، وبلاء لا يرحم صاحبه عليه؟ قال: نعم، أما النعمة فالتواضع، وأما البلاء فالكبر.

والكشف عن حقيقة التواضع أن التواضع رعاية الاعتدال بين الكبر والضعف، فالكبر رفع الإنسان نفسه فوق قدره، والضعف وضع الإنسان نفسه مكانا يزرى به ويقضى إلى تضييع حقه.

وقد انفهم من كثير من إشارات المشايخ في شرح التواضع أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيه مقام الضعة، ويلوح فيه الهوى من أوج الأفراد إلى حضيض التفريط، وبوهم انحرافا عن حد الاعتدال، ويكون قصدهم في ذلك المبالغة في قمع نفوس المريدين خوفا عليهم من العجب والكبر، فقل أن ينفك مريد من مبادئ ظهور سلطان الحال من العجب، حتى لقد نقل عن جمع من الكبار كلمات مؤذنة بالإعجاب. وكل ما نقل من ذلك القبيل من المشايخ لبقايا السكر عندهم، وانحصارهم في مضيق سكر الحال، وعدم الخروج إلى قضاء الصحو في ابتداء أمرهم، وذلك إذا حذر صاحب البصيرة نظره يعلم أنه من استراق النفس السمع عند نزول الوارد على القلب، والنفس إذا استرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفاتها على وجه لا يجفو على الوقت وصلافة الحال.

فيكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب، كقول بعضهم: من تحت خضراء السماء مثلي؟ وقول بعضهم: قدمي على رغبة جميع الأولياء، وكقول بعضهم: أسرجت وأجمت وطففت في أقطار الأرض وقلت هل من مبارز، فلم يخرج إلى أحد، إشارة منه في ذلك إلى تفردته في وقته.

ومن أشكل عليه ذلك، ولم يعلم أنه من استراق النفس السمع، فليزن ذلك بميزان أصحاب رسول الله ﷺ وتواضعهم، واجتنابهم أمثال هذه الكلمات، واستبعادهم أن يجوز للعبد التظاهر بشيء من ذلك، ولكن يجعل لكلام الصادقين وجه في الصحة، ويقال إن ذلك طرح عليهم في سكر الحال، وكلام السكارى يحمل.

فالمشايع أرباب التمكين لما علموا في النفوس هذا الداء الدفين، بالغوا في شرح التواضع إلى حد الحقوه بالضعفة تدابوا للمريدين. والاعتدال في التواضع أن يرضى الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه، ولو آمن الشخص جموح النفس لأوقفها على حد يستحقه من غير زيادة ولا نقصان.

ولكن لما كان الجموح في حيلة النفس لكونها مخلوقة من صلصال كالفخار، فيها نسبة النارية وطلب الاستعلاء بطبعها إلى مركز النار، احتاجت للتدوى بالتواضع وإيقافها دون ما تستحقه، لنلا يتطرق إليها الكبر. فالكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره، والتكبر إظهاره ذلك، وهذه صفة لا يستحقها إلا الله تعالى، ومن ادعاه من المخلوقين يكون كاذبا.

والكبر يتولد من الإعجاب، والإعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن، والجهل الانسلاخ من الإنسانية حقيقة. وقد عظم الله تعالى شأن الكبر بقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾^(٢).

وقد ورد قول الله تعالى: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصبته» وفي رواية «قنفته هي نار جهنم».

(١) سورة النحل، الآية ٢٣.

(٢) سورة الزمر، الآية ٦٠.

وقال عز وجل ردا للإنسان في طفيلانه إلى حسده ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿١﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٢﴾﴾^(٢).
وابغ من هذا قوله تعالى ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٢﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٣﴾﴾^(٣).

وقد قال بعضهم لبعض التكبرين: أولك نطفة مدرة، وآخرك جيفة قنرة، وأنت فيما بين ذلك حامل العذرة.

وقد نظم الشاعر هذا المعنى:
كيف يزهو من رجبه أبدا الدهر ضجيعه

وإذا ارتحل التواضع من القلب وسكن الكبر، انتشر أثره في بعض الجوارح، ويرشح الإناء بما فيه، فتارة يظهر أثره في العنق بالتمايل، وتارة في الخد بالتصغير، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾^(٤).

وتارة يظهر في الراس عند استعصاء النفس. قال الله تعالى ﴿لَوْ وَآءُ وَسْءُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾^(٥).

وكما أن الكبر له انقسام على الجوارح والأعضاء تتشعب منه شعب، فكذلك بعضها أكنف من البعض، كالتيه والزهو والعزة وغير ذلك، إلا أن العزة تشبه بالكبر من حيث الصورة، وتختلف من حيث الحقيقة، كاشتباه التواضع بالضعف، والتواضع محمود، والضعف مذموم، والكبر مذموم، والعزة محمود. قال الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٦).

(١) سورة الإسراء: الآية ٣٧.

(٢) سورة الطارق: الآيات ٦-٥.

(٣) سورة عبس: الآيات ١٧-١٩.

(٤) سورة لقمان: الآية ١٨.

(٥) سورة المنافقون: الآية ٥.

(٦) سورة المنافقون: الآية ٨.

والعزة غير الكبر، ولا يحل لمؤمن أن يذل نفسه، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه، وإكرامها أن لا يضعها لأغراض عاجلة دنيوية، كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها.

قال بعضهم للحسن: ما اعظمك في نفسك، قال: لست بعظيم ولكنني عزيز.

ولما كانت العزة غير مدمومة، وفيها مشاكلة بالكبر، قال الله تعالى: ﴿تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾^(١) فيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق، فالوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى الضعة وقوف على صراط العزة المنصوب على متن نار الكبر، ولا يؤيد في ذلك ولا يثبت عليه إلا أقdam العلماء الراسخين، والسادة المقربين، ورؤساء الأبدال والصدّيقين.

قال بعضهم: من تكبر فقد أخرج عن لذّة نفسه، ومن تواضع فقد أظهر كرم طبعه.

وقال الترمذی: التواضع على ضربين: الأول أن يتواضع العبد لأمر الله ونهيه، فإن النفس لطلب الراحة تتلهى عن أمره، والشهوة التي هيها تهوى في نهيه، فإذا وضع نفسه لأمره ونهيه فهو تواضع، والثاني أن يضع نفسه لعظمة الله، فإن اشتتهت نفسه شيئاً مما أطلق له من كل نوع من الأنواع منعها ذلك. وجملة ذلك أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى.

واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور الشاهدة في قلبه، فعند ذلك تنوب النفس، وفي ذوبانها صفاؤها من غش الكبر والعجب، فتلين وتطيع للحق والخلق لمحو آثارها، وسكون وهجها وغبارها. وكان الحظ الأوفر من التواضع لنبيينا عليه السلام في أوطان القرب، كما روى عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل قالت: فقلت رسول الله ﷺ ذات ليلة

فاخذني ما يأخذ النساء من الغيرة ظنا مني أنه عند بعض أزواجه، فطلبته في حجر نسائه فلم أجده، فوجدته في السجد ساجدا كالثوب الخلق وهو يقول في سجوده «سجد لك سوادى وخيالى، وآمن بك فوادى، وقر بك لسانى، وها أنا ذا بين يديك يا عظيم يا غافر الذنب العظيم».

وقوله عليه السلام «سجد لك سوادى وخيالى» استقصاء في التواضع بمحو آثار الوجود حيث لم تتخلف ذرة منه عن السجود ظاهرا وباطنا.

ومتى يكن للصوفي حظ من التواضع الخاص على بساط القرب لا يتوفر حظه من التواضع للخلق. وهذه سعادتك إن أقبلت جاءت بكليتها. والتواضع من اشرف اخلاق الصوفية.

ومن اخلاق الصوفية المداراة، واحتمال الأذى من الخلق. وبلغ من مداراة رسول الله ﷺ أنه وجد قتيلا من أصحابه بين اليهود، فلم يحف عليهم ولم يزد على مر الحق، بل وداه بمائه ناقة من قبله، وإن بأصحابه حاجة إلى غير واحد يتقوون به.

وكان من حسن مداراته أن لا يذم طعاما، ولا ينهر خادما.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفضل الكرخي قال أنا أبو نصر الترياقى قال أنا الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنى قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لى أف قط، وما قال لى لشيء صنعته لم صنعته، ولا لشيء تركته لم تركته. وكان رسول الله ﷺ من أحسن الناس خلقا، وما مسنت خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شمعت مساقط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ.

فالمداواة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأصحاب والخلق
مكافئة من أخلاق الصوفية، وباحتمال الأذى يظهر جوهر النفس.

وقد قيل: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل
الصبر.

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبيه الحافظ للقنسي قال أنا أبو محمد
الصرفيني قال أنا أبو القاسم عبيد الله بن حبابة قال أنا أبو القاسم عبد الله
ابن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن
الأعمش عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال «المؤمن الذي يعاشر الناس
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم».

وهي الخير «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم. قيل: ماذا كان
يصنع أبو ضمضم؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت اليوم
بعرضي على من ظلمني، فمن ضربني لا أضربه، ومن شتمني لا أشتمه،
ومن ظلمني لا أظلمه».

وأخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب قال أنا أبو الفتح الهروي قال حدثنا
الترقياني قال أنا الجراحي قال أنا المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذي قال
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن النكسر عن عروة عن
عائشة ؓ قالت: استأذن رجل على رسول الله ﷺ وأنا عنده فقال «بئس ابن
العشيرة أو أخو العشيرة» ثم أذن له فلان له القول، فلما خرج قلت يا رسول
الله قلت له ثم أنت له القول، قال «يا عائشة إن من شر الناس من يتركه
الناس أو يدعه الناس اتقاء قبحه».

وروى أبو زر عن رسول الله ﷺ أنه قال «اتق الله حينما كنت، واتبع
السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن».

فما شيء يستدل به على قوة عقل الشخص ووفور علمه وحلمه كحسن المداراة. والنفوس لا تزال تشتمز ممن يعكس مرادها، ويستفزها الغيظ والغضب، وبالمداواة قطع حمة النفس، ورد طيشها ونفورها.

وقد ورد «من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحوار شاء».

وروى جابر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال «ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب».

وروى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي عليه السلام برجل فكلمه فأرعد فقال «هون عليك فإنني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد».

وعن بعضهم في معنى لين جانب الصوفية،
هينون لينون أيسار بنو يسر سواس مكرمة أبناء أيسار
لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثار
من تلق منهم ثقل لا قيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها السارى

وروى أبو الدرداء عن النبي ﷺ قال «من أعطى حظه من الرقيق فقد أعطى حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرقيق فقد حرم حظه من الخير».

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن أبي عبد الله الماليني قال أنا أبو الحسين عبد الرحمن بن أبي طلحة الداودي قال أنا أبو محمد بعد الله الحموي السرخسي قال أنا أبو عمر ابن عيسى ابن عمر السمرقندي قال أنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله ﷺ يوم حنين وفي رجلى نعل كثيفة فوطئت بها

على رجل رسول الله فنفضني نفضة بسوط في يده وقال بسم الله أوجعتني.
قال: فببت لنفسي لا يما أقول أوجعت رسول الله. قال: فببت بليلة كما يعلم
الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان؟ قلت هذا والله الذي كان مني
بالأمس. قال فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي إنك وطنت بنعلك على رجلي
بالأمس فأوجعتني فنفضتك نفضة بالسوط، فهذه ثمانون نعجة فخذها بها.

ومن أخلاق الصوفية الإيثار والوفاة، ويحملهم على ذلك فرط الشفقة
والرحمة طبعاً وقوة اليقين شرعاً، يؤثرون بالوجود، ويصبرون على اللفقود.

قال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ،
قدم علينا حاجاً فقال لي: يا أبا يزيد ما حد الزهد عندهم؟ قلت: إذا وجدنا
أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقال: هكذا عندنا كلاب بلخ، فقلت له: وما حد
الزهد عندهم؟ قال: إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا.

وقال ذو النون: من علامة الزاهد الشروح صدره ثلاث: تفريق الجموع،
وترك طلب اللفقود، والإيثار بالقوت.

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم النضير للأنصار
«إن شئتم قسمتكم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في
هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم شيئاً
من الغنيمة» فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم
بالغنيمة ولا نشاركهم فيها، فانزل الله تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(١).

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقد أصابه جهد
فقال يا رسول الله إنني جائع فأطعمني، فبعث النبي ﷺ إلى أزواجه هل
عندكن شيء، فكلهن قلن والذي بعثك بالحق نبياً ما عندنا إلا الماء، فقال

(١) سورة الحشر، الآية ٩.

رسول الله ﷺ: ما عندنا ما نطعمك هذه الليلة، ثم قال: من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله؟

فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فأتى به منزله فقال لأهله: هذاضيف رسول الله ﷺ فأكرميه ولا تدخرى عنه شيئاً، فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، فقال: فقومى عليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعمون شيئاً ثم اسرجي، فإذا أخذ الضيف لياكل قومى كانتك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالى نمضغ السننتا لضيف رسول الله، حتى يشبع ضيف رسول الله، فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئاً، ثم قامت فأثرتت وأسرجت، فلما أخذ الضيف لياكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلتا يمضغان السننتهما لضيف رسول الله، وظن الضيف أنهما ياكلان معه حتى شبع الضيف وباتا طاويين فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله ﷺ، فلما نظر إليهما تبسم رسول الله ﷺ ثم قال: لقد عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة، وانزل الله تعالى ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (١)

وقال انس ؓ: أهدى لبعض أصحابه رأس شاة مشوى وكان مجهوداً، فوهبه إلى جاره، فتداوله سبعة أنفس ثم عادا إلى الأول، فانزلت الآية لذلك.

وروى أنا ابن الحسن الأنطاكي اجتمع عنده نيف وثلثون رجلاً بقرية بقرى الرى، وله أرغفة معدودة لم تشبع خمسة منهم، فكسروا الرغفان واطفاوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفعوا الطعام فإذا هو بحاله لم ياكل أحد منهم إيثارا منه على نفسه.

وحكى عن حذيفة العدوى قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لى ومعى شيء من ماء وأنا أقول إن كان به رفق سقيته ومسحت وجهه، فإذا

أنا به فقلت أسقيك؟ فإشار إلى نعم، فإذا رجل يقول أه، فقال ابن عمي: انطلق به إليه، فحنت إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك؟ فسمع هشام آخر يقول: أه، فقال: انطلق به إليه، فحنت إليه فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام فإذا هو أيضا قد مات، ثم رجعت إلى ابن عمي، فإذا هو أيضا قد مات.

وسئل أبو الحسين البوشنجي عن الفتوة، فقال: الفتوة عندي ما وصف الله تعالى به الأنصار في قوله ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾^(١).

قال ابن عطاء: يؤثرون على أنفسهم جودا وكرما ﴿وَلَوْ كَانَ يَهُمُّ خَصَاصَةٌ﴾^(٢). يعني جوعا وفقرا.

قال أبو حفص، الإيثار هو أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة.

وقال بعضهم، الإيثار لا يكون عن اختيار إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب وذی معرفة.

وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصح منه الإيثار، لأنه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه، إنما الإيثار ممن يرى الأشياء كلها للحق، فمن وصل إليه فهو أحق به، فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه وبینه فيه يد أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه.

وقال بعضهم: حقيقة الإيثار أن تؤثر بعض آخرتك على إخوانك، فإن الدنيا أقل خطرا من أن يكون لإيثارها محل أو ذكر.

ومن هذا المعنى ما نقل أن بعضهم رأى أخا له فلم يظهر البشر الكثير في وجهه، فأنكر أخوه ذلك منه، فقال: يا أخى سمعت أن رسول الله ﷺ قال

(١) سورة الحشر، الآية ٩.

(٢) سورة الحشر، الآية ٩.

«إذا التقى المسلمان ينزل عليهما مائة رحمة تسعون لأكثرهما بشرا وعشرة لأقلهما بشرا» فأردت أن أكون أقل بشرا منك ليكون لك الأكثر.

أخبرنا الشيخ ضياء الدين أبو النجم إجازة قال أنا أبو حفص عمر بن الصغار النيسابوري قال أنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي قال أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم الرازي يقول سمعت أبا بكر بن أبي سعدان يقول: من صحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك، فمن نظر إلى شيء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده.

وقال سهل بن عبد الله: الصوفي من يرى دمه هدرا، وملكه مباحا.

وقال ربيع: التصوف مبنى على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقيق بالبدل والإيثار، وترك التعرض والاختيار.

قيل: لما سعى بالصوفية وتميز الجنيذ بالفقه، وقبض على الشجام والرقام والنورى، وبسط النطع لضرب رقابهم، تقدم النورى فقيل له: إلى ماذا تبادر؟ فقال: أوتر إخوانى بفضل حياة ساعة.

وقيل: دخل الرونباري دار بعض أصحابه فوجده غائبا وباب بيته مغلق، فقال: صوفى وله باب مغلق، اكسروا الباب، فكسروه وأمر بجميع ما وجدوا في البيت أن يباع، فأنفذوه إلى السوق واتخذوا رفقا من الثمن وقعدوا في الدار، فدخل صاحب المنزل ولم يقل شيئا، ودخلت امرأته وعليها كساء فدخلت بيتا فرمت بالكساء وقالت: هذا أيضا من بقية المتاع فبيعه، فقال الزوج لها: لم تكلفت هذا باختيارك؟ قالت: اسكت مثل الشيخ يباسطنا ويحكم علينا، ويبقى لنا شيء ندخره عنه.

وقيل: مرض قيس بن سعد، فاستبطا إخوانه في عيادته، فقال عنهم، فقالوا: إنهم يستحيون بمالك عليهم من الدين، فقال: أخزى الله مالا

يمنع الإخوان عن الزيارة، ثم أمر مناديا ينادى: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فكسرت عتبة داره بالعشى لكثرة عواده.

رثيل: أتى رجل صديقا له ودق عليه الباب، فلما خرج قال: ماذا جئتني؟ قال: لأربعمائة درهم دين لي، فدخل الدار ووزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه ودخل الدار باكيا، فقالت امراته، هلا تعلت حين شق عليك الإجابة؟ فقال: إنما أبكى لأنى لم أفقد حاله حتى احتاج أن يفتحني به.

وأخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ القنسى قال أنا محمد بن محمد إمام جامع أصفهان قال حدثنا أبو عبد الله الجرجاني قال أنا أبو طاهر محمد بن الحسن الحمدابادي قال حدثنا أبو البحري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة بن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا في إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم».

وحدث جابر عن رسول الله ﷺ أنه إذا أراد أن يغزو قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عدة، فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين والثلاثة، فما لأحدكم من ظهر جملة إلا عقبة كعقبة أحدكم» قال: فضممت إلى اثنين أو ثلاثة مالى إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملة.

وروى أنس قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف للدينة آخى النبي عليه السلام بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له: أقاسمك مالى نصفين، ولى امرأتان فأطلق أحدهما، فإذا انقضت عدتها تتزوجها، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك فى اهلك ومالك.

فما حمل الصوفى على الإيثار إلا طهارة نفسه، وشرف غريزته. وما جعله الله تعالى صوفيا إلا بعد أن سوى غريزته لذلك. وكل من كانت

غريزته السخاء والسخى يوشك أن يصير صوفيا، لأن السخاء صفة الغريزة، وفي مقابلته الشح، والشح من لوازم صفة النفس. قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾^(١). حكم بالفلاح لمن يوقى الشح، وحكم بالفلاح لمن انفق وبذل فقال ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾^(٢). ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾^(٣). والفلاح اجمع اسم لسعادة الدارين.

والنبي عليه السلام نبه بقوله «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» فجعل إحدى المهلكات شحا مطاعا، ولم يقل مجرد الشح يكون مهلكا، بل يكون مهلكا إذا كان مطاعا، فاما كونه موجودا في النفس غير مطاع فإنه لا ينكر ذلك، لأنه من لوازم النفس مستمدا من أصل جبلتها الترابي، وفي التراب قبض وإمساك، وليس ذلك بالعجب من آدمي وهو جبل في فيه، وإنما العجب وجود السخاء في الغريزة، وهو نفوس الصوفية الداعي لهم إلى البذل والإيتار.

والسخاء أتم وأكمل من الجود، ففي مقابلة الجود البخل، وفي مقابلة السخاء الشح، والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة، بخلاف الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغريزة. وكل سخى جواد وليس كل جواد سخيا.

والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالسخاء، لأن السخاء من نتيجة الغرائز، والله تعالى منزّه عن الغريزة. والجود يتطرق إليه الرياء ويأتي به الإنسان متطلعا إلى عوض من الخلق أو الحق بمقابل ما من الثناء وغيره من الخلق والثواب من الله تعالى.

(١) سورة الحشر، الآية ٩.

(٢) سورة البقرة، الآية ٢.

(٣) سورة البقرة، الآية ٥.

والسخاء لا يتطرق إليه الرياء، لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنيا وآخره، لأن طلب العوض مشعر بالبخل لكونه معلولا بطلب العوض، فما تمحض سخاء، فالسخاء لأهل الصفاء، والإيثار لأهل الأنوار.

ويجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾^(١). إنه نفى في الآية الإطعام لطلب الأعواض حيث قال (لا تريد) بعد قوله (لوجه الله) فما كان لله لا يشعر بطلب العوض، بل الغريزة لطهارتها تنجنب إلى مراد الحق لا لعوض، وذلك أكمل السخاء من أظهر الغرائز.

روت أسماء بنت أبي بكر قالت قلت: يا رسول الله ليس لي من شيء إلا ما أدخل على الزبير، فأعطى؟ قال: «نعم لا توكل فيوكي عليك».

ومن أخلاق الصوفية التجاوز والعفو، ومقابلة السيئة بالحسنة.

قال سفيان: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة كنفد السوق خذ شيئاً وهات شيئاً.

وقال الحسن: الإحسان أن تعم ولا تخص، كالشمس والريح والغيث.

وروى أنس قال: قال رسول الله ﷺ «رايت قصورا مشرفة على الجنة، فقلت يا جبرائيل لن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع النبي ﷺ في مجلس فجاء رجل فوقع في أبي بكر وهو ساكت والنبي عليه السلام يتبسم، ثم رد أبو بكر عليه بعض الذي قال، فغضب النبي وفام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله شتمني وأنت تتبسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمت، فقال «إنك حيث كنت ساكنا كان معك ملك يرد عليه، فلما تكلمت وقع

الشيطان فلم أكن لأقعد في مقعد فيه الشيطان. يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ليس عبد يظلم بمظلومة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره، وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلبه، وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة».

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا الكروخي قال أنا الترياقى قال أنا الجراحى قال أنا المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا أبو هشام الرهاعى قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤا فلا تظلموا».

وقال بعض الصحابة، يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقربنى ولا يضيفنى، فيمر بى لأجزيه؟ قال: «لا، أقره».

وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان.

وقال رسول الله ﷺ «ليس الواصل للكافى، ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها».

وروى عن رسول الله ﷺ «من مكارم الأخلاق، أن تعفو عن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطى من حرمك».

ومن أخلاق الصوفية البشر وطلاقة الوجه.

الصوفى بكاؤه فى خلوته، وبشره وطلاقة وجهه مع الناس. فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه، وقد تنازل باطن الصوفى منازل الهمة، ومواهب قبسية، يرتوى منها القلب، ويمتلئ فرحا وسرورا ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾^(١).

والسرور إذا تمكن من القلب فاض على الوجه أناره. قال الله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ﴾ ^(١) أي مضيئة مشرقة ﴿مُتَبَيِّنَةٌ ۖ﴾ أي فرحة. قيل: أشرقت من طول ما اغبرت في سبيل الله. ومثال فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاج والشكاة. فالوجه مشكاة، والقلب زجاج، والروح مصباح، فإذا تنعم القلب بلذيد السامرة ظهر البشر على الوجه.

قال الله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۖ﴾ ^(٢) أي نضارته وبريقه، يقال، انضر النبات إذا ازهر ونور ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ﴾ ^(٣) إلى ربّها نَاطِرَةٌ ﴿﴾ ^(٤) فلما نظرت نضرت.

فأرباب المشاهدة من الصوفية تنورت بصانئهم بنور المشاهدة، وانصقلت مرآة قلوبهم، وانعكس فيها نور الجمال الأزلي. وإذا أشرقت الشمس على المرآة المصقولة استنارت الجدران. قال الله تعالى: ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِِهِمْ مِّنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ۖ﴾ ^(٥) وإذا تأثر الوجه بسجود الضلال وهي القوالب في قول الله تعالى: ﴿وَطَلَّلَهُمْ بِالْغَدُورِ وَالْأَصَالِ ۖ﴾ ^(٦) كيف لا يتأثر بشهود الجمال.

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا الكروخي قال أنا الترياقى قال أنا الجراحى قال أنا المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكر بن محمد بن المنكر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ «كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإن تفرغ من دلوك في إناء أخيك».

(١) سورة عبس: الآية ٢٨.

(٢) سورة الطفين: الآية ٢٤.

(٣) سورة القيامة: الآيات ٢٢ - ٢٣.

(٤) سورة الفتح: الآية ٢٩.

(٥) سورة الرعد: الآية ١٥.

وقال سعد بن عبد الرحمن الزبيدي: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك. فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك فلا أكثر الله في القراء مثله.

ومن أخلاق الصوفية السهولة، ولين الجانب، والنزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم، وترك التعسف والتكلف. وقد روى في ذلك عن رسول الله ﷺ أخبار. وأخلاق الصوفية تحاكي أخلاق رسول الله ﷺ. وكان يقول عليه الصلاة والسلام «أما إنى أمزح ولا أقول إلا حقا».

وروى أن رجلا يقال له زاهر بن حرام، وكان بدويا، وكان لا يأتي إلى رسول الله إلا جاء بطريقة يهديها إلى رسول الله، فجاء يوما من الأيام فوجده رسول الله ﷺ في سوق المدينة يبيع سلعة له، ولم يكن اتاه ذلك اليوم، فاحتضنه النبي عليه السلام من ورائه بكفيه، فالتفت فأبصر النبي ﷺ فقبل بكفيه، فقال النبي عليه السلام: من يشتري العبد فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فقال ولكن عند الله ربيع. ثم قال عليه السلام: لكل أهل حضر بادية، وبادية آل محمد زاهر بن حرام.

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ المقدسي عن أبيه قال أنا الطاهر بن محمد الفقيه قال أنا أبو الحسن قال أنا أبو عمرو بن حكيم قال أنا أبو أمية قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا سنان بن هارون عن حميد عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله احملني على جمل، فقال أحملك على ابن الناقة، قال أقول لك احملني على جمل وتقول أحملك على ابن الناقة؟ فقال عله السلام، فالجمل ابن الناقة.

وروى صهيب فقال: أتيت رسول الله ﷺ وبين يديه تمر يأكل فقال: أصب من هذا الطعام، فجعلت أكل من التمر، فقال: أأأكل وأنت رمد فقلت: إذا أمضغ من الجانب الآخر، فضحك رسول الله ﷺ.

وروى أنس أن رسول الله ﷺ قال له ذات يوم: يا ذا الأذنين.

وسئلت عائشة رضى الله عنها كيف كان رسول الله ﷺ إذا خلا في البيت؟ قالت: كان بين الناس، بساما ضحاكا.

وروت أيضا أن رسول الله ﷺ سابقها فسبقته، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها؟ فقال، هذه بتلك.

واخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الحافظ الترمذى قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله ﷺ ليخالطنا حتى إنه كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير عصفور صغير.

وروى أن عمر سابق زبيرا رضي الله عنه فسبقه الزبير، فقال: سبقتك ورب الكعبة، ثم سابقه مرة أخرى فسبقه عمر، فقال عمر: سبقتك ورب الكعبة.

وروى عبد الله بن عباس قال قال لي عمر: تعال أنا فسك هي لنا أطول نفسا، ونحن محرومون.

وروى بكر بن عبد الله قال، كان أصحاب رسول الله ﷺ يتمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يقال بدح يبدح إذا رمى، أى يترامون بالبطيخ.

واخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال أنا الحسن بن أحمد الكرخى قال حدثنا أبو طالب محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله قال حدثني إسحاق الحربى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن خالد قال أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو الحسن بن محسن الليثى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة قال، إن عائشة

رضي الله عنها قالت: أتيت النبي ﷺ بحريرة طبختها له وقلت لسودة والنبي ﷺ بيني وبينها: كلى فأبت، فقلت لها: كلى فأبت، فقلت لتأكلن أو لأطخن بها وجهك، فأبت، فوضعت يدي في الحريرة فلخطت بها وجهها، فضحك النبي ﷺ، فوضع فخذه وقال لسودة الطخي وجهها، فلطخت بها وجهي، فضحك النبي ﷺ، فمر عمر رضي الله عنه على الباب فنادى يا عبد الله يا عبد الله، فظن النبي ﷺ أنه سيدخل، فقال: قوما فاعسلا وجهكما، فقالت عائشة رضي الله عنها: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله ﷺ إياه.

ووصف بعضهم ابن طاوس فقال: كان مع الصبي صبيا ومع الكهل كهلا، وكان فيه مزاحاة إذا خلا.

وروى معاوية بن عبد الكريم قال: كنا نتذاكر الشعر عند محمد بن سيرين وكان يقول ونمزح عنده ويمزحنا، وكنا نخرج من عنده ونحن نضحك، وكنا إذا دخلنا على الحسن نخرج من عنده ونحن نكاد نبكي.

فهذه الأخبار والآثار دالة على حسن لين الجانب، وصحة حال الصوفية، وحسن أخلاقهم فيما يعتمدونه من الداعية في الربط، وينزلون مع الناس على حسب طباعهم، لنظرهم إلى سعة رحمة الله، فإذا خلوا وقفوا موقف الرجال، واكتسوا ملابس الأعمال والأحوال. ولا يقف في هذا المعنى على حد الاعتدال إلى صوفي قاهر للنفس، عالم بأخلاقها وطباعها، سانس لها بوقور العلم، حتى يقف في ذلك على صراط الاعتدال بين الإفراط والتفريط.

ولا يصلح الإكثار من ذلك للمريدين البتدئين، لقلة علمهم ومعرفتهم بالنفس، وتعليهم حد الاعتدال. فللنفس في هذه المواطن نهضات ووثبات تجر إلى الفساد، وتجنح إلى العناد. فالنزول إلى طباع الناس

يحسن بمن صعد عنهم، وترقى لعلو حاله ومقامه، فينزل إليهم وإلى طباعهم، حتى ينزل بالعلم.

فأما من لم يصعد بصفاء حاله عنهم، وفيه بقية مزح من طباعهم ونفوسهم الجامحة الأمارة بالسوء إذا دخلت في هذه الدواخل أخذت النفس حظها، واغتنتمت مأربها، واستروحت إلى الرخصة، والنزول إلى الرخصة يحسن لمن يركب العزيمة غالب أوقاته، وليس ذلك شأن البتدى.

فالصوفية العلماء فيما ذكرناه ترويح يعلمون حاجة القلب إلى ذلك، والشيء إذا وضع للحاجة يتقدر بقدر الحاجة، ومعبّر مقدار الحاجة في ذلك علم غامض لا يسلم لكل أحد.

قال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فالإفراط فيه يذهب بالبهاء، ويجري عليك السفهاء، وتركه يغيظ الوائسين، ويوحش الخالطين.

قال بعضهم: المزاح مسلبة للبهاء، مقطوعة للإخاء.

وكما يصعب معرفة الاعتدال في ذلك يصعب معرفة الاعتدال في الضحك، والضحك من خصائص الإنسان، ويميزه عن جنس الحيوان، ولا يكون الضحك إلا عن سابقة تعجب، والتعجب يستدعي الفكر، والفكر شرف الإنسان وخاصيته.. ومعرفة الاعتدال فيه أيضا شأن من ترسخ قدمه في العلم، ولهذا قيل: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب.

وقيل: وكثرة الضحك من الرعونة.

وروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى يبغض الضحاك من غير عجب، والشاء في غير إرب.

وذكر فرق بين الداعبة والمزاح، فقيل: الداعبة ما لا يغضب جده، والمزاح ما يغضب جده.

وقد جعل أبو حنيفة رحمه الله القهقهة في الصلاة من الذنب، وحكم ببطلان الوضوء بها وقال: يقوم الإنم مقام خروج الخارج.

فالاعتدال في المزاح والضحك لا يتأتى إلا إذا خلص وخرج من مضيق الخوف والقبض والهيبة، فإنه يتقوم بكل مضيق من هذه المضايق بعض التقويم، فيعتدل الحال فيه ويستقيم، فالبسط والرجاء ينشآن المزاح والضحك، والخوف والقبض يحكمان فيه بالعدل.

ومن أخلاق الصوفية ترك التكلف، وذلك أن التكلف تصنع وتعمل وتمايل على النفس لأجل الناس، وذلك يباين حال الصوفية، وهي بعضه خفى منازعة للأقدار، وعدم الرضا بما قسم الجبار.

ويقال: التصوف ترك التكلف.

ويقال: التكلف تخلف، وهو تخلف عن شأو الصادقين.

روى أنس بن مالك قال: شهدت وليمة لرسول الله ما هيها خبز ولا لحم.

وروى عن جابر أنه أتاه ناس من أصحابه فأتاهم بخبز وخل وقالوا: كلوا فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نعم الإدام الخل».

وعن سفيان بن سلمة قال: دخلت على سلمان الفارسي فأخرج إلى خبز وملح وقال: كل، لولا أن رسول الله ﷺ نهانا أن يتكلف أحد لأحد لتكلفنا لكم.

والتكلف مذموم في جميع الأشياء، كالتكلف باللبوس للناس من غير نية فيه، والتكلف في الكلام، وزيادة التملق الذي صار دلب أهل الزمان، فما يكاد يسلم من ذلك إلا أحاد وأفراد. وكم من متملق لا يعرف أنه متملق ولا يفطن له، فقد يتملق الشخص إلى حد يخرج به إلى صريح النفاق، وهو مباين لحال الصوفي.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنبأنا أبو الفتوح الهروي قال أنا أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي امامة عن النبي ﷺ قال «الحياء والعى شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» البذاء الفحش. ولراد بالبيان ههنا كثرة الكلام والتكلف للناس بزيادة تملق وثناء عليهم، وإظهار التصفيح، وذلك ليس من شأن أهل الصدق.

وحكى عن أبي وائل قال: مضيت مع صاحب لى نزور سلمان، فقدم إلينا خبز شعير وملحاً جريشاً، فقال صاحبي: لو كان فى هذا الملح سعة كان أطيب، فخرج سلمان ورهن مطهرته وأخذ سعيراً، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا؛ فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتى مرهونة، وفى هذا من سلمان ترك التكلف قولاً وفعلاً.

وفى حديث يونس النبى عليه السلام أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسراً من خبز شعير، وجز لهم بقللاً مكان يزرعه ثم قال: لولا أن الله لعن التكلفين لتكلفتم لكم.

قال بعضهم: إذا قصيت للزيارة فقدم ما حضر، وإذا استترت فلا تبق ولا تذر.

وروى الزبير بن العوام قال: نادى مناد رسول الله ﷺ يوماً «اللهم اغفر للذين يدعون لأموات أمتى ولا يتكفون، ألا إني برئ من التكلف وصالحو أمتى».

وروى أن عمر رضي الله عنه قرأ قوله تعالى ﴿ فَأَنْبِئْنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ (١) وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢) وَحَدَاقٍ غُلْبًا (٣) وَفِكْهَةً وَأَبْجًا (٤) ^(١). ثم قال، هذا كله قد عرفناه فما الأب؟ قال: وبهد عمر عصاة فضرب بها الأرض ثم قال: هذا لعمر الله هو التكلف، فخذوا أيها الناس ما بين لكم منه، فما عرفتم اعملوا به، ومن لم تعرفوا فكلوا علمه إلى الله.

ومن اخلاق الصوفية الإتقان من غير إقتار، وترك الادخار، وذلك ان الصوفي يرى خزائن فضل الحق، فهو بمثابة من هو مقيم على شاطئ بحر، والمقيم على شاطئ البحر لا يدخر الماء في قربته وروايته.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال «ما من يوم إلا له ملكان يناديان، فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: الله اعط ممسكا تلفا».

وروى أنس قال: كان رسول الله ﷺ لا يدخر شيئا لغد.

وروى أنه أهدى لرسول الله ﷺ ثلاث طوائر، فأطعم خادمه طيرا، فلما كان الغد أتاه به، فقال رسول الله: ألم أنهك أن تخبئ شيئا لغد، فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ دخل على بلال وعنده صرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ فقال: ادخر يا رسول الله، قال: أما تخشى، انفق بلالا، ولا تخش من ذي العرش إقلالا.

وروى أن عيسى بن مريم كان يأكل الشجر، ويلبس الشعر، ويبيت حيث أمسى، ولم يكن له ولد يموت، ولا بيت يخرب، ولا يخبئ شيئا لغد. قال الصوفي كل خباياه في خزائن الله لصدق توكله، ودقته بربه.

فالدنيا للصوفي كدار الغرب، ليس له فيها ذخار، ولا له منها
استكنار.

قال عليه السلام: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا».

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب قال أنا أبو عبد الرحمن محمد
بن أبي عبد الله الماليني قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي قال أنا أبو
محمد عبد الله السرخسي قال أنا أبو عمران السمرقندي قال أنا عبد الله
بن عبد الرحمن الدارمي قال أنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي النضر
عن جابر قال: ما سئل النبي ﷺ قط فقال لا..

قال ابن عيينة: إذا لم يكن عنده وعد.

وبالإسناد عن الدارمي قال أنا يعقوب بن حميد قال أنا عبد العزيز بن
محمد عن ابن أخي الزهري قال: إن جبريل عليه السلام قال: ما في الأرض
أهل عشيرة من أبيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من
رسول الله ﷺ.

ومن أخلاق الصوفية القناعة باليسير من الدنيا.

قال ذو النون المصري: من قنع استراح من أهل زمانه، واستطال
على أقرانه.

وقال بشر بن الحارث: لو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعز لكفى
صاحبه.

وقال بنان الحمال: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع.

وقال بعضهم: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك
بالقصاص.

وقال أبو بكر الراعى، العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسوية،
ودبر أمر الآخرة بالحرص والتعجيل.

وقال يحيى بن معاذ: من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة وطاب عيشه.

وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه، القناعة سيف
لا ينبو.

أخبرنا أبو زرعة عن أبي الفضل قال أنا أبو القاسم عبد الله بن
الحسن الخلال ببغداد قال أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبو
القاسم البغوى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة
بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال:
سمعت رسول الله ﷺ وهو على الأعواد يقول «ما قل وكفى خير مما كثر
والهى».

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال «قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا».

وروى جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال «القناعة مال لا ينفد». وروى عن
عمر رضي الله عنه قال: كونوا أوعية الكتاب، وينابيع الحكمة، وعدوا أنفسكم فى
الموتى، واسألوا الله تعالى الرزق يوما بيوم، ولا يضركم إلا يكر لكم.

وأخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبى الفضل والده أنا أبو القاسم إسماعيل
بن عبد الله السامى قال أنا أحمد بن على الحافظ قال أنا أبو عمرو بن حمدان
قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن مالك البصرى قال حدثنا
مروان بن معاوية قد حدثنا عبد الرحمن بن أبى سلمة الأنصارى قال
أخبرنى سلمة بن عبد الله بن محصن عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ «من
أصبح آمنا فى سربه، معافى فى دينه، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له
الدنيا».

وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ ﴾^(١) . هي القناعة.

فالصوفي قوام على نفسه بالقسط، عالم بطبائع النفس، وجدوى القناعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس لعلمه بدانها ودوائها.

وقال أبو سليمان الداراني: القناعة من الرضا كما أن الورع من الزهد. ومن أخلاق الصوفية ترك المراء والمجادلة إلا بحق، واعتماد الرفق والحلم، وذلك أن النفوس تثبت وتظهر في المارين. والصوفي كلما رأى نفس صاحبة ظاهرة قابلهما بالقلب، وإذا قوبلت النفس بالقلب ذهب الوحشة، وانطفت الفتنة. قال الله تعالى تعليما لعباده ﴿ اَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ ﴾^(٢).

ولا ينزع المراء إلا من نفوس زكية انتزع منها الغل، ووجود الغل في النفوس مراء الباطن، وإذا انتزع المراء من الباطن ذهب من الظاهر أيضا. وقد يكون الغل في النفس مع من يشاكله ويمائله لوجود المنافسة. من استقصى في تنويب النفس بنار الزهادة في الدنيا ينمحي الغل من باطنه، ولا يبقى عنده منافسة دنيوية في حظوظ عاجلة من جاه ومال. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة المتقين ﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ۖ ﴾^(٣).

قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب اتلفت بالله، واتفقت على محبته، واجتمعت على مودته، وانست بذكره، فإن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس، وظلمات الطبائع، بل كحلت بنور التوفيق، فصارت إخوانا.

فهكذا قلوب أهل التصوف والمجتمعين على الكلمة الواحدة، ومن التزم بشروط الطريق والانكباب على الظفر بالتحقيق.

(١) سورة النحل: الآية ٩٧.

(٢) سورة فصلت: الآية ٢٤.

(٣) سورة الأعراف: الآية ٧.

والناس رجلان:

رجل طالب ما عند الله تعالى، ويدعو إلى ما عند الله نفسه وغيره، فما للمحقق الصوفي مع هذا منافسة ومراء وغل، فإن هذا معه في طريق واحد، ووجهة واحدة، واخوه ومعينه والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا.

ورجل مفتتن بشيء من محبة الجاه والمال والرياسة ونظر الخلق، فما للصوفي مع هذا منافسة، لأنه زهد فيما فيه رغب. فمن شأن الصوفي أن ينظر إلى مثل هذا نظر رحمة وشفقة حيث يراه محجوبا مفتتنا فلا ينطوى له على غل، ولا يماريه في الظاهر على شيء، لعلمه بظهور نفسه الأمارة بالسوء في المراء والمجادلة.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو نصر الزياهي قال أنا أبو محمد الجراحي قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال «لا تماري أخاك، ولا تعده موعدا فتخلفه».

وفي الخبر «من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها، ومن حسن خلقه بنى له في أعلاها».

وأخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب قال أنا أبو عبد الرحمن السهروردي محمد بن أبي عبد الله الماليني قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي قال أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي قال أنا أبو عمران عيسى السمرقندي قال أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى ابن بسطام عن يحيى بن حمزة قال حدثني النعمان بن مكيحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ «من طلب العلم ليباهي به

العلماء، أو يمارى به السفهاء، أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه، أدخله الله تعالى جهنم».

انظر كيف جعل رسول الله ﷺ المارة مع السفهاء سببا لدخول النار، وذلك بظهور نفوسهم في طلب القهر والغلبة، والقهر والغلبة من صفات الشيطنة في آدمى.

وقال بعضهم: المجادل المارى يضع في نفسه عند الخوض في الجدل أن لا يقنع بشيء، ومن لا يقنع إلا أن لا يقنع فما إلى قناعته سبيل. فنفس الصوفاي تبذل صفاتها، وذهب عنه صفة الشيطنة والسبعية، وتبدل باللين والرفق والسهولة والطمأنينة.

روى عن رسول الله ﷺ أنه قال «والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يامن جاره بوائقه».

انظر كيف جعل النبي ﷺ من شرط الإسلام سلامة القلب واللسان.

وروى عنه عليه السلام «أنه مر بقوم وهم يجدون حجرا قال ما هذا؟ قالوا: هذا حجر الأعداء، قال: «ألا أخبركم بأشد من هذا؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه».

وروى أنه جاء كلام لأبي نر وقد كسر رجل شاة، فقال أبو نر: من كسر رجل هذه الشاة؟ فقال أنا؟ قال ولم فعلت ذلك؟ قال عمدا فعلت، قال ولم؟ قال أغيظك فتضربنى فتأثم، فقال أبو نر: لأغيظن من حضك على غيظي، فاعتقه.

وروى الأصمعي عن أعرابي قال: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما إلى هوائك، فإن أكثر ما يكون الخطأ من متابعة الهوى.

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه أبي الفضل قال أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي قال أنا خورشيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن سليم قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا سعيد بن سعد عن أخيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، فإما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والحكم بالحق عند الغضب والرضا، والاقتصاد عند الفقر والغنى، وإما للمهلكات هشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب للراء بنفسه».

فالحكم بالحق عند الغضب والرضا لا يصح إلا من عالم رباني، أمير على نفسه، يصرفها بعقل حاضر، وقلب يقظان، ونظر إلى الله بحسن الاحتساب.

نقل إنهم كانوا يتوضأون عن إيذاء المسلم يقول بعضهم: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أتوضأ من طعام طيب.

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحدث حدثان: حدث من فركك، وحدث من إليك.

فلا يحل حبوة الوقار والحلم إلا الغضب، ويخرج عن حد العدل إلى العدوان يتجاوز الحد. فبالغضب يثور دم القلب، فإن كان الغضب على من فوقه مما يعجز عن إنقاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلد، واجتمع في القلب، ويصير منه الهم والحزن والانكساد، ولا ينطوي الصوفي على مثل هذا، لأنه يرى الحوادث والأعراض من الله تعالى، فلا ينكمد ولا يغتم، والصوفي صاحب الرضا صاحب الروح والراحة. والنبى عليه السلام أخبر أن الهم والحزن في الشك والسخط.

سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الغم والغضب قال: مخرجهما واحد واللفظ يختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهره غضبا،

ومن نازع من لا يقوى عليه كتمه حزنا. الحرد غضب أيضا، ولكن يستعمل إذا قصد للغضوب عليه. وإن كان الغضب على من يشا كله ويمثله ممن يتردد في الانتقام منه يتردد دم القلب بين الانقباض والانبساط، فيتولد منه الغل والحقد، ولا يأوى مثل هذا إلى قلب الصوفى. قال الله تعالى ﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ﴾^(١).

وسلامة قلب الصوفى وحاله يقلف زبد الغل والحقد كما يقلف البحر الزبد، لما فيه من تلاطم أمواج الأنس والهبة. وإن كان الغضب على من دونه ممن يقدر على الانتقام منه نار دم القلب، والقلب إذا نار دمه يحمر ويقسو ويتصلب، وتذهب عنه الرقة والبياض، ومنه تحمر الوجنتان، لأن الدم في القلب نار وطلب الاستعلاء، وانتفخت منه العروق، فظهر عكسه وأثره على الخد، فيتعدى الحلود حينئذ بالضرب والشتم، ولا يكون هذا في الصوفى إلا عند هتك الحرمات والغضب لله تعالى، فاما في غير ذلك فينظر الصوفى عند الغضب إلى الله تعالى، ثم تقواه تحمله على أن يزن حركته وقوله بميزان الشرع والعدل، ويتهم النفس بعدم الرضا بالقضاء.

قبل لبعضهم: من أقهر الناس لنفسه؟ قال: أرضاهم بالقنور.

وقال بعضهم: أصبحت وما لى سرور إلا مواقع القضاء.

وإذا اتهم الصوفى النفس عند الغضب بتاركه العلم، وإذا لاح علم العلم قوى القلب وسكنت النفس، وعاد دم القلب إلى موضعه ومقره، واعتدل الحال، وغاضت حمرة الخد، وبانت فضيلة العلم.

قال عليه السلام، «السمت الحسن والتودد والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزء من النبوة».

وروى حارثة بن قدامة قال، قلت يا رسول الله أوصني وأقلل لعلى أعبه، قال «لا تغضب» فأعاد عليه كل ذلك يقول «لا تغضب» قال عليه السلام «إن الغضب جمرة من النار، ألم تنظروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، من وجد ذلك منكم فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع».

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهّاب بن علي قال أنبأنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو النصر الترياقى قال أنا الجراحى قال أنا المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال لأشج عبد القيس «إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة».

ومن أخلاق الصوفية التوود والتألف والواقفة مع الإخوان وترك المخالفة. قال الله تعالى هي وصف أصحاب رسول الله ﷺ ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾^(١). ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِكَ قُلُوبُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾^(٢).

والتوود والتألف من التلاف الأرواح على ما ورد في الخبر الذى أوردناه، هما تعارف منها اتلف. قال الله تعالى ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾^(٣).

وقال سبحانه تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾^(٤).

وقال عليه السلام «للمؤمن ألف مألوف، لا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف».

وقال عليه السلام «مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيرا».

(١) سورة الفتح، الآية ٢٩.

(٢) سورة الأنفال، الآية ٦٣.

(٣) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

وقال أبو إدريس الخولاني لعازي: إني أحبك في الله، فقال أبشر ثم أبشر،
فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ينصب لطائفة من الناس كراسي حول
العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفرع الناس وهم لا
يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون، قيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال المتحابون في الله».

وقيل: لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة.

وقيل: العدالة خليفة المحبة، تستعمل حيث لا توجد المحبة.

وقيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة، فإن طاعة المحبة من
داخل، وطاعة الرهبة من خارج.

ولهذا المعنى كانت صحبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعض،
لأنهم لما تحابوا في الله تواصلوا بمحاسن الأخلاق، ووقع القبول بينهم لوجود
المحبة، فانتفع لذلك الريد بالشيخ، والأخ بالأخ، ولهذا المعنى أمر الله تعالى
باجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في المساجد، أهل كل درب وكل
محلة، وهي الجامع في الأسبوع مرة أهل كل بلد، وانضمام أهل السواد إلى
البلدان في الأعياد في جميع السنة مرتين، وأهل الأقطار من البلدان المتفرقة
في العمر مرة للحج، كل ذلك لحكم بالغة، منها تأكيد الألفة والمودة بين
المؤمنين. وقال عليه السلام «للمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».

أخبرنا أبو زرعة قال أنا والدي أبو الفضل قال أنا أبو نصر محمد بن
سلمان العدل قال أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمّش الزيادي قال أنا
أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرمانى قال حدثنا يحيى الكرمانى قال
حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعد عن الشعبي عن النعمان بن بشير
قال سمعت رسول الله ﷺ يقول «ألا إن مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم

وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرُه بالسهر والحمى».

والتألف والتودد يؤكد أسباب الصحبة، والصحبة مع الأخيار مؤثرة جدا.

وقبل قيل: لقاء الإخوان لقاء.

ولا شك أن البواطن تتلحق ويتقوى البعض ببعض، بل بمجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحها، والنظر في الصور يؤثر أخلاقها مناسبة لخلق المنظور إليه، كدوام النظر إلى الخزون يحزن، ودوام النظر إلى السرور يسر.

وقد قيل، من لا ينفك لحظه لا ينفك لفضله. والجمل الشرود يصير ذلولا بمقارنة الجمل الذلول، والمقارنة لها تأثير في الحيوان والنبات والجماد، ولواء والهواء يفسدان بمقارنة الجيف. والزروع تنفى عن أنواع العروق في الأرض والنبات لموضع الإفساد بالمقارنة. وإذا كانت المقارنة مؤثرة في هذه الأشياء، ففي النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيرا.

وسمى الإنسان إنسانا لأنه يأنس بما يراه من خير وشر.

والتألف والتودد مستجلب للمزيد، وإنما العزلة والوحدة تحمد بالنسبة إلى لراذل الناس وأهل الشر، أما أهل العلم والصفاء والوفاء والأخلاق الحميدة فيغتنم مقارنتهم، والاستئناس بهم استئناس بالله تعالى، كما أن محبتهم محبة لله، والجامع معهم رابطة الحق، ومع غيرهم رابطة الطبع.

فالصوفي مع غير الجنس كائن بانن، ومع الجنس كائن معاين. والمؤمن مرآة المؤمن، إذا نظر إلى أخيه يستشف من وراء أقواله وأعماله وأحواله تجليات إلهية، وتعريفات وتلويحات من الله الكريم خفية، غابت عن الأغيار، واندركها أهل الأنوار.

ومن أخلاق الصوفية شكر المحسن على الإحسان، والدعاء له، وذلك منهم مع كمال توكلهم على ربهم، وصفاء توحيدهم، وقطعهم النظر إلى الأغيار، ورؤيتهم النعم من النعم الجبار، ولكن يفعلون ذلك اقتداء برسول الله ﷺ على ما ورد أن رسول الله ﷺ خطب فقال «ما من الناس أحد آمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً».

وقال «ما نفعنى مال كمال أبى بكر».

فالخلق حجبوا عن الله بالخلق فى النعم والعطاء.

فالصوفى فى الابتداء يقنى عن الخلق، ويرى الأشياء من الله حيث طالع ناصيته التوحيد، وخرق الحجاب الذى منع الخلق عن صرف التوحيد، فلا يثبت للخلق منعا ولا عطاء، ويحجبه الحق عن الخلق، فإذا ارتقى إلى ذروة التوحيد يشكر الخلق بعد شكر الحق، ويثبت لهم وجودا فى النعم والعطاء، بعد أن يرى السبب أولا، وذلك لسعة علمه وقوة معرفته يثبت الوسائط، فلا يحجبه الخلق عن الحق كعامة المسلمين، ولا يحجبه الحق عن الخلق كآرباب الإرادة والمبتدئين، فيكون شكره للحق، لأنه النعم والعطى والسبب، ويشكر الخلق لأنهم واسطة وسبب. قال رسول الله ﷺ «أول ما يدعى إلى الجنة الحمدون الذين يحمدون الله تعالى فى السراء والضراء».

وقال عليه السلام «من عطس أو تجشأ فقال الحمد لله على كل حال، دفع الله تعالى بها سبعين داء أهونها الجذام».

وروى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ «ما من عبد ينعم عليه بنعمة فحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها».

فقوله عليه السلام «كان الحمد أفضل منها» يحتمل أن يرضى الحق بها شكرا، ويحتمل أن الحمد أفضل منها نعمة، فتكون نعمة الحمد أفضل من

النعمة التي حمد عليها، فإذا شكروا النعم الأول يشكرون الواسطة للنعم من الناس ويدعون له.

روى عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا افطر عند قوم قال «افطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، ونزلت عليكم السكينة». «

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال أنا أحمد بن محمد بن أحمد البزار قال أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنا عمرو بن زرة قال حدثنا عبيدة بن يونس عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ «من قال لأخيه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء».

ومن أخلاق الصوفية بذل الجاه للإخوان والسلمين كافة، فإذا كان الرجل وافر العلم، بصيرا بعيوب النفس وآفاتنا وشهواتها، فليتوصل إلى قضاء حوائج المسلمين ببذل الجاه والمعاونة في إصلاح ذات البين. وفي هذا المعنى يحتاج إلى مزيد علم لأنها أمور تتعلق بالخلق ومخالطتهم ومعاشرتهم، ولا يصلح ذلك إلا لصوفي تام الحال عالم رباني.

روى عن زيد بن أسلم أنه قال: كان نبي من الأنبياء يأخذ بركاب الملك يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناس.

وقال عطاء: لأن يراني الرجل سنين فيكتسب جاها يعيش فيه مؤمن أتم له من أن يخلص العمل لنجاة نفسه.

وهذا باب غامض لا يؤمن أن يفتن به خلق من الجاهال اللعين، ولا يصح هذا إلا لعبد اطلع الله على باطنه، فعلم منه ألا رغبة له في شيء من الجاه والمال. ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته ما طغى ولا استطال ولو دخل إلى اتون يوقد ما ظهرت نفسه بصريح الإنكار لهذا الحال.

وهذا لا يصلح إلا لأحاد من الخلق والفراد من الصادقين ينسلخون عن
إرادتهم واختيارهم، ويكاشفهم الله تعالى بمراده منهم، فيدخلون في الأشياء
بمراد الله تعالى، فإذا علموا أن الحق يريد منهم للخالطة وبذل الجاه يدخلون
في ذلك بغيبة صفات النفس.

وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا، وأحكموا مقام الفناء ثم رفوا إلى مقام
البقاء، فيكون لهم في كل مدخل ومخرج برهان وبيان وإذن من الله تعالى،
فهم على بصيرة من ربهم، وهذا ليس فيهم ارتياب لصاحب قلب مكاشف
بصريح المراد في خفي الخطاب، فيأخذ وقته أبدا من الأشياء، ولم تأخذ
الأشياء من وقته، ولا يكون في قطر من الأقطار إلى واحد متحقق
بهذا الحال.

قال أبو عثمان الحيري: لا يكمل الرجل حتى يستوى قلبه في أربعة
أشياء: النع، والعطاء، والعز، والذل، ونثل هذا الرجل يصلح بذل الجاه
والدخول فيما ذكرناه. *من أتممت كونه*

قال سهل بن عبد الله: لا يستحق الإنسان الرياسة حتى تجتمع فيه
ثلاث خصال: يصرف جهله عن الناس، ويحتمل جهل الناس، ويترك ما في
أيديهم، ويبذل ما في يده لهم.

وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التي زهد فيها وتعين الزهد فيها
لضرورة صدقه وسلوكه، وإنما هذه رياسة أقامها الحق لصالح خلقه، فهو
فيها بالله يقوم بواجب حقها وشكر نعمتها لله تعالى.

الباب الحادي والثلاثون في ذكر الأدب ومكانه من التصوف

روى عن رسول الله ﷺ أنه قال «الدينى ربي فأحسن تاديبى».

فالأدب تهذيب الظاهر والباطن، فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوفيا أدبيا.

وإنما سميت الأدبية مادية لاجتماعها على أشياء.

ولا يتكامل الأدب فى العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق مجموعها فى تحسين الخلق، فالخلق صورة الإنسان، والخلق معناه. فقال بعضهم: الخلق لا سبيل إلى تغييره كخلق. وقد ورد: فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق والأجل. وقال تعالى ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^(١). والأصح أن تبديل الأخلاق ممكن مقبور عليه بخلاف الخلق.

وقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال «حسنوا أخلاقكم» وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وهياه لقبول الصلاح والفساد، وجعله أهلا للأدب ومكارم الأخلاق. ووجود الأهلية فيه كوجود النار فى الزناد، ووجود النخل فى النوى. ثم إن الله تعالى بقدرته ألهم الإنسان ومكنه من إصلاحه بالتربية إلى أن يصير النوى نخلا، والزناد بالعلاج حتى تخرج منه نار، وكما جعل فى نفس الإنسان صلاحية الخير جعل فيها صلاحية الشر حال الإصلاح والإفساد.

فقال سبحانه وتعالى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾^(٢) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^(٣). فتسويتها بصلاحيتها للشبهتين جميعا. ثم قال عز وجل ﴿

(١) سورة الروم، الآية ٢٠.

(٢) سورة الشمس، الآيات ٧-٨.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿٢﴾ ^(١). فإذا تركت النفس تدبر بالعلم، واستقامة أحوالها الظاهرة والباطنة، وتهذبت الأخلاق، وتكونت الأدب.

فالأدب استخراج ما في القوة إلى الفعل، وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه، والسجية فعل الحق لا قدرة للبشر على تكوينها، كتكون النار في الزناد، إذ هو فعل الله المحض، واستخراجه بكسب آدمي، فهكذا الأدب متبعها السجيا الصالحة، والمنح الإلهية.

ولما هيا الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجيا فيها، توصلوا بحسن للممارسة والريضة إلى استخراج ما في النفوس مركوز بخلق الله تعالى إلى الفعل، فصاروا مؤدبين متهبين. والأدب تقع في حق بعض الأشخاص من غير زيادة ممارسة وريضة، لقوة ما أودع الله تعالى في غرائزهم، كما قال رسول الله ﷺ «أدبني ربي فأحسن تأديبي».

وهي بعض الناس من يحتاج إلى طول للممارسة، لنقصان قوى أصولها في الغريزة، فهذا احتاج الربيون إلى صحبة المشايخ، لتكون الصحبة والتعلم عوناً على استخراج ما في الطبيعة إلى الفعل. قال الله تعالى ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ^(٣). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقهوهم وأدبوهم.

وهي لفظ آخر قال رسول الله ﷺ «أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم امرني بمكارم الأخلاق فقال ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ^(٤) ﴿٣﴾.

(١) سورة الشمس، الآيات ٩-١٠.

(٢) سورة التحريم: الآية ٦.

(٣) سورة الأعراف: الآية ١٩٩.

قال يوسف بن الحسين: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى.

قيل: لما ورد أبو حفص العراق، جاء إليه الجنيد فرأى أصحاب أبي حفص وقوها على رأسه ياتمرون لأمره، لا يخطئ أحد منهم، فقال يا أبا حفص: أدبت أصحابك أدب اللوك، فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن الأدب هي الظاهر عنوان الأدب في الباطن.

قال أبو الحسين النوري: ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معها أدب الشريعة، وأدب الشريعة حلية الظاهر، والله تعالى لا يبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الأدب.

قال عبد الله بن المبارك: أدب الخدمة أعز من الخدمة.

حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: دخلت مكة فكنت ربما أقعد بجذء الكعبة، وربما كنت أستلقي وأمد رجلي، فجاءتني عائشة المسكينة فقالت لي: يا أبا عبيد يقال إنك من أهل العلم، أقبل مني كلمة، لا تجالسه إلا بأدب وإلا هيمحى اسمك من ديوان القرب. قال أبو عبيد: وكانت من العارفات.

وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، والنفس تجرى بطباعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهد إلى حسن المطالبة، فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس، وغفل عن الرعاية، ومهما أعانته فهو شريكها.

وقال الجنيد: من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه، لأن العبودية ملازمة الأدب، والطفيان سوء الأدب.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو النصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا العباس المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن علي عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ «لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع».

وروى أيضا أنه قال عليه السلام «ما نحل والد ولدا من نحلة لأفضل من لئب حسن».

وروت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ﷺ قال «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ويحسن موضعه، ويحسن لئبه».

وقال أبو علي الدقاق، العبد يصل بطاعته إلى الجنة، وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى.

قال أبو القاسم القشيري رحمه الله، كان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء، فكان يوما في مجمع فارت أن أضع وسادة خلف ظهره لأنى رأيت غير مستند، فتنجى عن الوسادة قليلا، فتوهمت أنه تولى الوسادة لأنه لم يكن عليها خرقة أو سجادة، فقال: لا أريد الاستناد، فتأملت بعد ذلك فعلمت أنه لا يستند إلى شيء أبدا.

وقال الجلالى البصرى: التوحيد يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له لا توحيد له، والإيمان يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة توجب الأدب، فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد.

وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب ظاهرا إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا.

قال بعضهم، هو غلام الدقاق، نظرت إلى غلام أمرد، فنظرت إلى الدقاق وأنا أنظر إليه، فقال لتجبن غيبها ولو بعد سنين. قال فوجدت غيبها بعد عشرين سنة أن نسيت القرآن.

وقال سري: صليت وردى ليلة من الليالي ومددت رجلى في المحراب، فتوديت، يا سري هكذا تجالس الملوك. فضممت رجلى ثم قلت وعزتك لا مددت رجلى أبدا. وقال الجنيد: بقي ستين سنة ما مد رجله ليلا ولا نهارا.

قال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.

وسئل السري عن مسألة في الصبر، فجعل يتكلم فيها، فذهب على رجله عقرب فجعلت تضربه بإبرتها، فقيل له ألا تنفخها عن نفسك؟ قال، استحي من الله أن أتكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه.

وقيل: من أدب رسول الله ﷺ أنه قال «زويت لي الأرض فرايت مشارقها ومغاربها» ولم يقل رأيت.

وقال يس بن مالك: الأدب في العمل علامة قبول العمل.

وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات. قيل: ما معناه؟ قال: أن تعامل الله سرا وعلنا بالأدب، فإذا كنت كذلك كنت أديبا وإن كنت أعجميا، ثم أنشد:

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكنت جاءت بكل مليح

وقال الجريري: منذ عشرين سنة ما مددت رجلى في الخلوة، فإن حسن الأدب مع الله أحسن وأولى.

وقال أبو علي: ترك الأدب موجب للطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب.

الباب الثاني والثلاثون في آداب الحضرة الإلهية

كل الآداب تتلقى من رسول الله ﷺ، فإنه عليه السلام مجمع الآداب
ظاهرا وباطنا.

وأخبر الله تعالى عن حسن أدبه هي الحضرة بقوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ
الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾^(١).

وهذه غامضة من غوامض الأدب اختص بها رسول الله ﷺ.

أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه المقدس هي الإعراض والإقبال، أعرض
عما سوى الله، وتوجه إلى الله وترك وراء ظهره الأرضين والدار العاجلة
بحظوظها، والسموات والدار الآخرة بحظوظها.

فما التفت إلى ما أعرض عنه، ولا لحقه الأسف على الغائب في
إعراضه: قال الله تعالى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾^(٢).

فهذا الخطاب للعموم، وما زاغ البصر إخبار عن حال النبي عليه السلام
بوصف خاص من معنى ما خاب به العموم.

فكان ما زاغ البصر حاله في طرف الإعراض، وفي طرف الإقبال تلقى
ما ورد عليه في مقام قباب قوسين بالروح والقلب.

ثم فر من الله تعالى حياء منه وهيبة وإجلالا، وطوى نفسه بفراره في
مطاوى انكساره وانقاره، لكيلا تنبسط النفس فتطغى.

فإن الطغيان عند الاستغناء وصف النفس، قال الله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾^(٣) أن رءاهُ اسْتَغْنَى^(٤).

(١) سورة النجم، الآية ١٧.

(٢) سورة الحديد، الآية ٢٢.

(٣) سورة العلق، الآيات ٦ - ٧.

والنفس عند اللواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع، ومتى نالت قسما من المنح استغنت وطفعت، والطفحيان يظهر منه هرط البسط، والإفراط في البسط يسد باب الزيد، وطفحيان النفس لضيق وعانها عن اللواهب.

فموسى عليه السلام صح له في الحضرة أحد طرفي ما زاغ البصر، وما التفت إلى ما فاتته، وما طغى متأسفا لحسن أدبه، ولكن امتلا من المنح، واسترقت النفس السمع، وتطلعت إلى القسط والحظ.

فلما حظيت النفس استغنت، وطفح عليها ما وصل إليها، وضاق نطاقها، فتجاوز الحد من هرط البسط، وقال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾^(١). فمنع ولم يطلق في قضاء الزيد، وظهر الفرق بين الحبيب والكليم عليهما السلام.

وهذه دقيقة لأرباب القرب والأحوال السنية، فكل قبض يوجد عقوبة، لأن كل قبض سد في وجه باب الفتوح، والعقوبة بالقبض أوجبت الإفراط في البسط.

ولو حصل الاعتدال في البسط ما وجبت العقوبة بالقبض، والاعتدال في البسط بإيقاف النازل من المنح على الروح والقلب، والإيقاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال النبي عليه السلام من تغييب النفس في مطاوى الانكسار.

فذلك الفرار من الله إلى الله وهو غاية الأدب، حظى به رسول الله ﷺ، فما قوبل بالقبض، فنام مزينة وكان قاب قوسين أو أدنى.

وبشاكل الشرح الذي شرحناه قول أبي العباس ابن عطاء في قوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾^(٢).

(١) سورة الأعراف، الآية ١٤٢.

(٢) سورة النجم، الآية ١٧.

قال: لم يره بطغيان يميل بل رآه على شروط اعتدال القوى.

وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله ﷺ إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها، وإنما كان مشاهدا بكلية لربه، يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك المحل.

وهذا الكلام لن اعتبر موافق لما شرحناه برمز في ذلك عن سهل ابن عبد الله.

ويؤيد ذلك أيضا ما أخبرنا به شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إجازة قال: أنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار النيسابوري. قال أنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي قال أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا نصر بن عبد الله بن علي السراج قال أنا أبو الطيب العكي عن أبي محمد الجريري.

قال: التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة، والوقوف على أحد الانحسار نجاة، واللياذ بالهرب من علم اللغو وصلة، واستقباح ترك الجواب ذخيرة، والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تكلف، وخوف فوت علم ما انطوى من فصاحة الفهم في حيز الإقبال مساءة، والإصغاء إلى تلقى ما ينفصل عن معدنه بعد، والاستسلام عند التلاقي جراءة، والانبساط في محل الأنس غرة. وهذه الكلمات كلها من أدب الحضرة لأربابها.

وهي قوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (١).

وجه آخر اللفظ مما سبق (ما زاغ البصر) حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم يتفاصر (وما طغى) لم يسبق البصر البصيرة، فيتجاوز حده، ويتعدى مقامه، بل استقام البصر مع البصيرة، الظاهر مع الباطن، والقلب مع القالب، والنظر مع القدم.

ففى تقدم النظر على القدم طغيان، والمعنى بالنظر علم، وبالقدم حال القلب، فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغيانا، ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيرا.

فلما اعتدلت الأحوال، صار قلبه كقالبه، وقالبه كقلبه، وظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، وبصره كبصيرته، فحيث انتهى نظره وعلمه قارنه قدمه وحاله، ولهذا المعنى انعكس حكم معناه، ونوره على ظاهره، وأتى البراق ينتهى خطوه حيث ينتهى نظره، لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره.

كما جاء فى حديث للعراج، فكان البراق بقالبه مشاكلا لمعناه، ومتصفا بصفته، لقوة حاله ومعناه.

وأشار فى حديث للعراج إلى مقامات الأنبياء، ورأى فى كل سماء بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخليقهم عن شأوه ودرجته، ورأى موسى بعض السموات، فمن هو فى بعض السموات يكون قوله: ﴿أَرَيْتَ أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾^(١).

تجاوزا للنظر عن حد القدم، وتخلقا للقدم عن النظر، وهذا هو الإخلال بأحد الوصفين من قوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾^(٢).

فرسول الله حمل مقترنا قدمه ونظره فى حجال الحياء والتواضع ناظرا إلى قدمه، فادما على نظره، ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع، وتطاول بالنظر متعبدا حد القدم، تعوق فى بعض السموات كتعوق غيره من الأنبياء، فلم يزل ﷺ متجلس حجاله فى خفارة ادب حاله.

حتى خرق حجب السموات، فأتصبت إليه أقسام القرب انصبابا، وانقضت عنه سحائب الحجب حجابا حجابا، حتى استقام على

(١) سورة الاعراف، الآية ١٨٢.

(٢) سورة النجم، الآية ١٧.

صراط: ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾^(١). همر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف، وهذا غاية في الأدب، ونهاية في الأرب.

قال أبو محمد بن رويم حين سئل عن أدب المسافر فقال: لا يجاوز هممه قدمه، فحيث وقف قلبه يكون مقره.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة: قال، أنا عمر بن أحمد قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي قال حدثنا محمد بن رزام الأبلق قال حدثنا محمد بن عطاء الهجيمي قال حدثنا محمد بن نصير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾^(٢).

قال: «يا موسى إنه لا يرني حتى إلا مات، ولا يابس إلى تدهده، ولا رطب إلى تفرق، إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم».

ومن أدب الحضرة ما قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وهذا يختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض، ليس هو على الإطلاق.

لأن الله تعالى أمر بالدعاء وإنما الإمساك عن القول كما أمسك موسى عن الانبساط في طلب النار والحاجات الدنيوية حتى رفعه الحق مقاماً في القرب، وأذن له في الانبساط وقال: اطلب مني ولو ملحا لعجبنيك، فلما بسط وقال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾^(٣).

(١) سورة النجم، الآية ١٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية ١٨٢.

(٣) سورة القصص، الآية ٢٤.

لأنه كان يسأل حوائج الآخرة، ويستعظم الحضرة أن يسأل حوائج الدنيا لحقارتها، وهو في حجاب الحشمة عن سؤال المحقرات.

ولهذا مثال في الشاهد. فإن الملك العظيم يسأل العظمت، ويحتشم في طلب المحقرات، فلما رفع بساط حجاب الحشمة، صار في مقام خاص من القرب، يسأل الحقير كما يسأل الخطير.

قال ذو النون المصري: أدب العارف فوق كل أدب، لأن معروفه مؤدب قلبه.

وقال بعضهم: يقول الحق سبحانه وتعالى: من ألزمته القيام مع اسمائي وصفائي ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر أيهما شئت الأدب أو العطب.

وقول القائل هذا يشير إلى أن الأسماء والصفات تستقل بوجود محتاج إلى الأدب، لبقاء رسوم البشرية وحفظ النفس، ومع لعان نور عظمة الذات تتلاشى الآثار بالأنوار، ويكون معنى العطب التحقق بالفناء، وفي ذلك العطب نهاية الأرب.

وقال أبو علي الدقاق في قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الصُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ (١). لم يقل ارحمني لأنه حفظ أدب الخطاب.

وقال عيسى عليه السلام: «إن كنت قلته فقد علمته» ولم يقل لم أقل رعاية لأدب الحضرة.

وقال أبو نصر السراج: أدب أهل الخصوصية من أهل الدين في طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى

الخواطر والعوارض والبوادي والعوائق، واستواء السر والعلانية، وحسن الأدب في مواقف الطلب، ومقامات القرب، وأوقات الحضور.

والأدب أدبان: أدب قول، وأدب فعل. فمن تقرب إلى الله تعالى بأدب فعله منحه محبة القلوب.

قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.

وقال أيضاً: الأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستأنف.

وقال النووي: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت.

وقال ذو النون: إذا خرج للريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء.

وقال ابن المبارك أيضاً: قد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول هو معرفة النفس. وهذه إشارة منه إلى أن النفس هي منبع الجهالات. وترك الأدب من مخامرة الجهل.

فإذا عرف النفس صادف نور العرفان على ما ورد «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ولهذا النور لا تظهر النفس بجهالة إلا ويقمعها بصريح العلم.

وحينئذ يتأدب، ومن قام بأدب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدر.

الباب الثالث والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها

قال الله تعالى في وصف اصحاب الصفة: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (١).

قيل في التفسير: يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنائيات والنجاسات بالماء.

قال الكلبي: هو غسل الأدبار بالماء.

وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء، ولا ينامون بالليل على الجنابة.

روى أن رسول الله ﷺ قال لأهل قباء لما نزلت هذه الآية: «إن الله تعالى قد اثنى عليكم في الطهور فما هو؟ قالوا إنا نستنجي بالماء».

وهكان قيل ذلك قال لهم رسول الله ﷺ «إنا أتى أحدكم الخلاء فليستنج بثلاثة أحجار».

وهكذا كان الاستنجاء في الابتداء حتى نزلت الآية في أهل قباء.

قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة.

فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمن، أو يستنجي أحداً بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملأ قال أنا أبو منصور الحريري قال أنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو عمرو الهشمي قال أنا أبو علي اللؤلؤي قال أنا أبو دنود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن المبارك

عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستنبرها، ولا يستطيب بيمينه».

وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة.

والفرض في الاستنجاء شيطان، إزالة الخبث، وطهارة الذليل، وهو ألا يكون رجبيا وهو الروث، ولا مستعملا مرة أخرى، ولا رمة، وهي عظم اللبنة. ووتر الاستنجاء سنة، فاما ثلاثة أحجار أو خمس أو سبع، واستعمال الماء بعد الحجر سنة.

وقد قيل في الآية: ﴿تُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾^(١).

ولما سئلوا عن ذلك قالوا، كنا نتبع الماء الحجر.

والاستنجاء بالشمال سنة، ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء سنة، وهكذا يكون في الصحراء إذا كانت أرضا طاهرة وترابا طاهرا.

وكيفية الاستنجاء أن يأخذ بيساره ويضعه على مقدم الخرج قبل ملاقاته النجاسة ويمره بالمسح، ويدبر الحجر في مره حتى لا ينقل النجاسة من موضع إلى موضع.

بفعل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخر الخرج، ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر كذلك ويمسح إلى المقدمة، ويأخذ الثالث ويدبره حول السرية. وإن استجمر بحجر ذي ثلاث شعب جاز.

وأما الاستبراء إذا انقطع البول فيمد ذكره من أصله ثلاثا إلى الحشفة يرفق لئلا ينطق بقية البول، ثم ينثره ثلاثا، ويحتاط في الاستبراء بالاستنقاء وهو أن يتنحج ثلاثا، لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر.

وبالتنحنج تتحرك وتقذف ما في مجرى البول، فإن مشى خطوات وزاد في التنحنج فلا بأس، ولكن يراعى حد العلم، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا بالوسوسة فيضي الوقت، ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن يرى الرطوبة.

وشبه بعضهم الذكر بالضرع وقال: لا يزال تهر منه الرطوبة مادام يمد، فيراعى الحد في ذلك، ويراعى الوتر في ذلك أيضا.

والمسحات تكون على الأرض الطاهرة أو حجر طاهر، وإن احتاج إلى أخذ الحجر لصفره فليأخذ الحجر باليمين والذكر باليسار ويمسح على الحجر، وتكون الحركة باليسار لا باليمين لنلا يكون مستنجيا باليمين.

وإذا أراد استعمال الماء انتقل إلى موضع آخر وينقع الحجر ما لم ينتشر البول على الحشفة.

وهي ترك الاستنقاء في الاستبراء وعيد ورد فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستبرئ من البول، وأما هذا فكان يمشى بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».

والسبب الجريد. وإذا كان في الصحراء يبعد عن العيون.

روى جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.

وروى المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فأتى النبي عليه السلام حاجته فأبعد في المنهب.

وروى أن النبي عليه السلام كان يتبوء لحاجته كما يتبوء الرجل المنزل، وكان يستتر بهائط أو نشز من الأرض، أو كقوم من الحجارة.

ويجوز أن يستتر الرجل براجلته في الصحراء أو بنذيله إذا حفظ الثوب من الرشاش.

ويستحب البول في أرض دمتة، أو على تراب مهيل.

قال أبو موسى: كنت مع رسول الله ﷺ فأراد أن يبول، فأتى دمتا في أصل جدار فقال ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليترد لبوله».

وينبغي ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يكره استقبال القبلة في البنيان، والأول اجتنابه لذهاب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضا، ولا يرفع ثوبه حتى يلبس من الأرض، ويتجنب مهاب الرياح احترازا من الرشاش.

قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه: لا أحسبك تحسن الخراءة، فقال بلى وأبيك إني بها لحانق. قال فصفا لي.

فقال: أبعد الشر، وأعد الخير، واستقبل الشيخ، واستدبر الريح، وأقعى الإقعاء الظبي، وأجفل إجفال النعام، يعني استقبل أصول النبات من الشيخ وغيره، واستدبر الريح احترازا من الرشاش والإقعاء ههنا أن يستوفز على صدور قدميه. والإجفال أن يرفع عجزه.

يقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وظهر قلبي من الرياء، وحصن فرجي من الفواحش.

ويكره أن يبول الرجل في الغتسل.

روى عبد الله بن مغفل أن النبي عليه السلام نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال: «إن عامة الوسواس منه».

وقال ابن المبارك: يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء.

وإذا كان في البنيان يقدم رجله اليسرى لدخول الخلاء ويقول قبل الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النحيب السهروردي قال أنا أبو منصور المقرئ قال أنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو عمرو الهاشمي قال أنا أبو علي اللؤلؤي قال أنا أبو داود قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي ﷺ أنه قال: «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث».

واراد بالحشوش الكنف. وأصل الحش جماعة النخل الكثيف، فكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. وقوله محتضرة أي يحضرها الشياطين.

وفي الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى، ولا يتولغ بيده، ولا يخط الأرض والحائط وقت قعوده، ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك، ولا يتكلم، فقد ورد أن رسول الله ﷺ قال، «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك».

ويقول عند خروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني».

ولا يستصحب معه شيئاً عليه اسم الله من ذهب وخاتم وغيره، ولا يدخل حاسر الرأس.

روت عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر ﷺ أنه قال، استحبوا من الله فإني لأدخل الكنيف فألرزق ظهري وأغطي رأسي استحياء من ربي عز وجل.

الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره

إذا أراد الوضوء يبتدئ بالسواك.

حدثنا شيخنا أبو النجيب قال أنا أبو عبد الله الطائي قال أنا الحافظ الفراء قال أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنا أبو منصور محمد بن أحمد ابن عبد الجبار قال ثنا حميد بن زنجويه قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة».

وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

ويستحب السواك عند كل صلاة، وعند كل وضوء، وكلما تغير الفم من أزم وغيره، وأصل الأزم إمساك الأسنان بعضها على بعض. وقيل للسكوت أزم لأن الأسنان تنطبق وبذلك يتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.

ويستحب له قبل الزوال. وأكثر استحبيه مع غسل الجمعة، وعند القيام من الليل. ويندى السواك اليابس بالماء. ويستاك عرضاً وطولاً، فإن اقتصر فعرضاً.

فإذا فرغ من السواك بغسله ويجلس للوضوء. والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ويبتدئ بيسم الله الرحمن الرحيم ويقول: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

ويقول عند غسل اليد: اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من التؤم والهلكة ويقول عند الضمضة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك.

ويقول عند الاستنشاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأوجدني رائحة الجنة وأنت عني راض.

ويقول عند الاستنثار: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد، وأعوذ بك من روائح النار سواء الدار.

ويقول عند غسل الوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه أعدائك.

وعند غسل اليمين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأتني كتابي بيمينى وحاسبني حساباً يسيراً.

وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالى أو من وراء ظهري.

وعند مسح الرأس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وغشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك.

ويقول عند مسح الأذنين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، اللهم أسمعني منادى الجنة مع الأبرار.

ويقول في مسح العنق: اللهم فك رقبتى من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال.

ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وثبت قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين.

ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وثبت قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين.

ويقول عند اليسرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واعوذ بك
أن تزل قدمي عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين.

وإذا فرغ من الوضوء يرفع رأسه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي،
استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين واجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكثرة
وأصيلا.

وفرائض الوضوء: النية عند غسل الوجه، وحنك الوجه تستطيع الوجه
إلى منتهى الذقن. وما ظهر من اللحية، وما استرسل منها، من مبتدأ ومن
الأذن عرضا، ويدخل في الغسل البياض الذي بين الأذنين واللحية، وموضع
الصلع، وما انحسر عنه الشعر، وهما النزعتان من الرأس.

ويستحب غسلهما مع الوجه، ويوصل الماء إلى شعر التحليف، وهو القدر
الذي يزيله النساء من الوجه، ويوصل الماء إلى العنقفة والشارب والحاجب
والعذار، وما عدا ذلك لا يجب، ثم اللحية إن كانت خفيفة يجب إيصال الماء
إلى البشرة.

وحد الخفيف أن ترى البشرة من تحته، وإن كانت كثيفة فلا يجب،
ويجتهد في تنقية مجتمع الكحل من مقدم العين.

الواجب الثالث: غسل اليدين إلى المرفقي، ويجب إدخال المرفقين في الغسل، ويستحب غسلهما إلى أنصاف العضدين، وإن طالت الأظفار حتى خرجت من رءوس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح.

الواجب الرابع: مسح الرأس ويكفي ما يطلق عليه اسم المسح، واستيعاب الرأس بالمسح سنة، وهو أن يلصق رأس أصابع اليمنى باليسرى ويضعهما على مقدم الرأس، ويمدهما إلى القفا، ثم يردهما إلى الوضع الذي بدأ منه، وينصف بلل الكفين مستقبلاً ومستديراً.

الواجب الخامس: غسل القدمين، ويجب إدخال الكعبين في الغسل، ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين، ويقنع غسل القدمين من الكعبين، ويجب تخليل الأصابع للفتة، فيخلل بخنصر يده اليسرى من باطن القدم، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى.

وإن كان في الرجل شقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها، وإن ترك فيها عجيناً أو شحماً يجب إزالة عين ذلك الشيء.

الواجب السادس: الترتيب على النسق المذكور في كلام الله تعالى.

الواجب السابع: التتابع في القول القديم عند الشافعي رحمه الله تعالى. وحد التفريق الذي يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتدال الهواء.

وسنن الوضوء ثلاثة عشر: التسمية في أول الطهارة، وغسل اليدين إلى الكوعين، والضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما، فيغرغر في الضمضة حتى يرد الماء إلى الغصمة، ويستمد في الاستنشاق الماء بالنفث إلى الخياشيم، ويرفق في ذلك إن كان صائماً.

وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع المنفرجة، والبدء باليأس، وإطالة الغرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، والتثليث، وهي القول الجديد التابع. ويجتنب أن يزيد على الثلاث، ولا ينقض اليد، ولا يتكلم في أثناء الوضوء، ولا يلمس وجهه بالماء لطما. وتجديد الوضوء مستحب بشرط أن يصلى بالوضوء ما تيسر، وإلا فمكروه.

الباب الخامس والثلاثون فى آداب أهل الخصوص والصوفية فى الوضوء آداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام

آدابهم فى الوضوء: حضور القلب فى غسل الأعضاء.

سمعت بعض الصالحين يقول: إذا حضر القلب فى الوضوء يحضر فى الصلاة، وإذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة فى الصلاة.

ومن آدابهم: استئمان الوضوء سلاح المؤمن. والجوارح إذا كانت فى حماية الوضوء الذى هو أثر شرعى يفل طروق الشيطان عليها.

قال عدى بن حاتم: ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء.

وقال أنس بن مالك: قدم النبى ﷺ للدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين، فقال لى «يا بنى إن استطعت ألا تزال على الطهارة فافعل فإنه من أتاه الموت وهو على الوضوء أعطى الشهادة».

هشام العاقل أن يكون أبدا مستعدا للموت، ومن الاستعداد لزوم الطهارة.

وحكى عن الحصرى أنه قال: مهما انتبه من الليل لا يحملنى النوم إلا بعد ما أقوم وأجند الوضوء لنألا يعود إلى النوم وأنا على غير طهارة.

وسمعت من صاحب الشيخ على بن الهيثمى أنه كان يقعد الليل جميعه، فإن غلبه النوم يكون قاعدا كذلك، وكلما انتبه يقول: لا أكون أسأت الأدب، فيقوم ويجند الوضوء ويصلى ركعتين.

وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة».

. قال ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي أني لم أتطهر طهراً في ساعة ليل أو نهار إلى صليت لربي عز وجل بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي».

ومن آدابهم في الطهارة: ترك الإسراف في الماء، والوقوف على حد العلم.

أخبرنا الشيخ العلامة ضياء الدين بعد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو نصر الترياقى قال أخبرنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن بشار.

قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يحيى بن زمره السعدى عن أبى بن كعب عن النبی ﷺ أنه قال: «للوضوء شيطان يقال له الولهان، فابقوا وساوس الماء».

قال أبو عبد الله الروذبارى: إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بنى آدم، فلا يبالي أن يأخذ نصيب بأن يزدادوا فيما أمروا به أو ينقصوا عنه.

وحكى عن ابن الكرنبي أنه أصابته جنابة ليلة من الليالي، وكانت عليه مرقعة ضخمة غليظة، فجاء إلى الدجلة وكان برد شديد، فحرنت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد، فطرح نفسه في الماء مع المرقعة ثم خرج من الماء وقال: عقلت ألا أنزعها من بدني حتى تجف على.

فمكثت عليه شهراً لثخانتها وغلظها. أدب بذلك نفسه لما حرنت عن الانتمار لأمر الله تعالى.

وقيل، إن سهل بن عبد الله كان يحث أصحابه على كثرة شرب الماء وقلة صبه على الأرض، وكان يرى أن في الإكثار من شرب الماء ضعف النفس، وإمالة الشهوات، وكسر القوة.

ومن أفعال الصوفية الاحتياط في استبقاء الماء للوضوء.

قيل، كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة من الماء، وربما كان لا يشرب منها إلا القليل، يحفظ الماء للوضوء.

وقيل، إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولا يحتاج إلى التيمم، يحفظ الماء للوضوء، ويقنع بالقليل للشرب.

وقيل: إذا رأيت الصوفي ليس معه ركوة أو كرز فاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة شاء أم أبى.

وحكى عن بعضهم أنه أدب نفسه في الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهراني جماعة من النساء وهم مجتمعون في دار، فما رآه أحد منهم أنه دخل الخلاء لأنه كان يقضى حاجته إذا خلا للوضع في وقت يريد تأديب نفسه.

وقيل: مات الخواص في جامع الرى في وسط الماء، وذلك أنه كان به علة البطن، وكلما قام دخل الماء وغسل نفسه، فدخله مرة ومات فيه، كل ذلك لحفظه على الوضوء والطهارة.

وقيل: كان إبراهيم بن أدهم به قيام، فقام في ليلة واحدة نيفا وسبعين مرة، كل مرة يجدد الوضوء ويصلي ركعتين.

وقيل: إن بعضهم أدب نفسه حتى لا يخرج منه الريح إلا وقت البراز، يراعى الأدب في الخلوات.

واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن الوضوء يوزن.

وأحازه بعضهم، ودليلهم ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب ابن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو نصر قال أنا أبو محمد قال أنا أبو العباس قال أنا أبو عيسى الترمذي.

قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الوهاب بن وهب عن زيد بن حبان عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله ﷺ خرقعة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء.

وروى معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

واستقصاء الصوفية في تطهير البواطن من الصفات الرديئة والأخلاق الذمومة، لا الاستقصاء في طهارة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم.

وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع كونه نصارى لا يحترزون عن الخمر، وأجرى الأمر على الظاهر وأصل الطهارة.

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون على الأرض من غير سجادة، ويمشون حفاة في الطرق، وقد كانوا لا يجعلون وقت النوم بينهم وبين الثرب حائلا.

وقد كانوا يقتصرون على الحجر في الاستنجاء في بعض الأوقات. وكان أمرهم في الطهارة الظاهرة على التسهل، واستقصاؤهم في الطهارة الباطنة.

وهكذا شغل الصوفية. وقد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة، ويكون مستندا ذلك رعونة النفس، فلو اتسخ ثوبه تحرج ولا يبالى بما في باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق، ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حلقيا مع وجود رخصة الشرع، ولا ينكر عليه أن يتكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه.

وكل ذلك من قلة العلم وترك التأديب بصحبة الصادقين من العلماء
الراسخين.

وكانوا يكرهون كثرة الدلك في الاستبراء، لأنه ربما يسترخى العرق
ولا يمسك البول، ويتولد منه القطر المفرط.

ومن حكاية للتصوفة في الوضوء والطهارات، أن أبا عمرو الزجاجي
جاور بمكة ثلاثين سنة، وكان لا يتغوط في الحرم، ويخرج إلى الحل، وأقل
ذلك فرسخ.

وقيل: كان بعضهم على وجهه فرح لم يندمل اثنتي عشرة سنة، لأن
الماء كان يضره، وكان مع ذلك لا يدع تجديد الوضوء عند كل فريضة.

وبعضهم نزل في عينه الماء، فحملوا إليه الداوى، وبذلوا له مالا كثيرا
ليداويه، فقال الداوى: يحتاج إلى ترك الوضوء أياما، ويكون مستلقيا على
قفاه، فلم يفعل ذلك، واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء.

الباب السادس والثلاثون في فضيلة الصلاة وكبر شأنها

روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما انه قال، قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله تعالى جنة عدن، وخلق فيها ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال لها تكلمي، فقالت: (قد اقلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) فلاذا».

وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين.

وقال رسول الله ﷺ: «اتانى جبريل لدلوك الشمس حي زالت وصلى بى الظهر».

واشتقاق الصلاة قيل فى الصلى وهو النار، والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقوم. وفى العبد اعوجاج لوجود نفسه الأماره بالسوء، وسبحات وجه الله الكريم التى لو كشف حجابها أحرقت من لحر كته يصيب بها المصلى من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه.

بل يتحقق به معراجة. فالمصلى كالصطفى بالنار، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم.

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسماعيل القزوينى إجازة قال أنا أبو سعيد محمد بن أبى العباس بن محمد بن أبى العباس الخليلى قال أنا أبو سعيد الفرخزادى قال أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد قال أنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن.

قال أنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن العنبرى قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الحافظ قال أنا أحمد بن نصير قال حدثنا آدم بن أبى إياس عن ابن

سمعان عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الله عز وجل: مجدني عبدي.

فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين، قال فوض إلى عبدي.

فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي.

فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».

فالصلاة صلة بين الرب والعبد، وما كان صلة بينه وبين الله فحق العبد أن يكون خاشعا لصولة الربوبية على العبودية.

وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له، ومن يتحقق بالصلاة هي الصلاة تلمح له طوابع التجلي فيخشع. والفلاح للذين هم في صلاتهم خاشعون، وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح.

وقال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ^(١). وإذا كانت الصلاة للذكر، كيف يقع فيها النسيان. قال الله تعالى: ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ ^(٢).

فمن قال ولا يعلم ما يقول، كيف يصلي وقد نهاه الله عن ذلك، فالسكران يقول الشيء لا بحضور عقل، والغافل يصلي لا بحضور عقل، فهو كالسكران.

(١) سورة طه، الآية ١٤.

(٢) سورة النساء، الآية ٤٣.

وقيل في غرائب التفسير في قوله تعالى: ﴿فَاَخْلَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (١) قيل: نعليك همك بامراتك وغنمك، فالاهتمام بغير الله تعالى سكر في الصلاة.

وقيل، كان اصحاب رسول الله ﷺ يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة، وينظرون يميننا وشمالا، فلما نزلت ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢).

جعلوا وجوههم حيث يسجدون، وما رؤى بعد ذلك احد منهم ينظر إلا الى الأرض.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن، فإذا التفت قال له الرب: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك متى؟ ابن آدم أقبل إلى فانا خير لك ممن تلتفت إليه».

وابصر رسول الله ﷺ رجلا يعبت بلحيته في الصلاة فقال «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه».

وقد قال رسول الله ﷺ «إذا صليت فصل صلاة مودع».

فالصلى سائر إلى الله تعالى بقلبه، يودع هواه ودنياه وكل شيء سواه. والصلاة في اللغة هي الدعاء.

فكان الصلى يدعو الله تعالى بجميع جوارحه، فصارت أعضاؤه كلها السنة يدعو بها ظاهرا وباطنا، ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب والهيئات في تعلقات متضرع سائل محتاج.

فإذا دعا بكلية أجابه مولاه لأنه وعده فقال: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (١).

(١) سورة طه: الآية ١٢.

(٢) سورة المؤمنون: الآية ٢.

كان خالد الربيعي يقول: عجبت لهذه الآية: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة ليس بينهما شرط.

والاستجابة والإجابة هي نفوذ دعاء العبد، فإن الداعي الصادق العالم بمن يدعو بنور يقينه، فتخرق الحجب، وتقف الدعوة بين يدي الله تعالى متقاضية للحاجة.

وخص الله تعالى هذه الأمة بإنزال فاتحة الكتاب، وفيها تقديم الثناء على الدعاء، ليكون أسرع إلى الإجابة، وهي تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء.

وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قيل: سميت مثاني لأنها نزلت على رسول الله ﷺ مرتين، مرة بمكة، ومرة بالمدينة، وكان لرسول الله ﷺ بكل مرة نزلة منها فهم آخر، بل كان لرسول الله ﷺ بكل مرة يقرأها على الترداد مع طول الزمان فهم آخر.

وهكذا يصلون يحققون من أمته ينكشف لهم عجائب أسرارها، وتكشف لهم كل مرة درر بحارها.

وقيل: سميت مثاني لأنها استثنيت من الرسل وهي سبع آيات.

وروت أم رومان قالت: رأني أبو بكر وأنا نتميل في الصلاة فزجرني زجراً كنت أنصرف عن صلاتي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكوت الأطراف من تمام الصلاة».

وقال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: خشوع البدن ونفاق القلب».

فأما تمثيل اليهود، قيل كان موسى يعامل بنى إسرائيل على ظاهر الأمور لقلة ما هي باطنهم، فكان يهين الأمور ويعظمها.

ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحلى التوراة بالذهب، ووقع لى والله أعلم أن موسى كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته، فيموج به باطنه كبحر ساكن، تهب عليه الريح فتتلاطم الأمواج، فكان تمايل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه نسيمات القلب.

وربما كانت الروح تتطلع إلى الحضرة الإلهية فتهم الاستعلاء وللقلب بها تشبك وامتزاج، فيضطرب القلب ويتمايل، فرأى اليهود ظاهرة فتمايلوا من غير حظ لبواطنهم من ذلك.

ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ إنكاراً على أهل الوسوسة: «هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بنى إسرائيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه، وإن الرجل على صلاته دائم، ولا يكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهياً لاهياً».

والمعنى أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس، وقد قال رسول الله ﷺ: «الصلاة عماد الدين، فمن ترك الصلاة فقد كفر».

فبالصلاة تحقيق العبودية، وإداء حق الربوبية، وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة.

قال سهل بن عبد الله: يحتاج العبد إلى السنن الرواتب لتكميل الفرائض، ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن، ويحتاج إلى الآداب النوافل، ومن الأدب ترك الدنيا.

والذى ذكره سهل هو معنى ما قال عمر على المنبر: إن الرجل ليشتب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة، قيل، وكيف ذاك؟ قال، لا يتم خشوعها وتواضعها وإقبالها على الله فيها.

وقد ورد في الأخبار: أن العبد إذا قام إلى الصلاة رجع الله الحجاب بينه وبينه، وواجه بوجهه الكريم، وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته، ويؤمنون على دعائه.

وإن المصلي لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وينأكيه مناد: لو علم المصلي من يناجي ما التفت أو ما انفتل.

وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل السموات، فله ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة.

وهكذا في السجود والقيام والقعود، والعبد المتيقظ يتصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم، وفي السجود بصفة الساجدين، وفي كل هيئة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم.

وفي غير الفريضة ينبغي للمصلي أن يمكث في ركوعه متلذذا بالركوع، غير مهتم بالرفع منه.

فإن طرقت سامة بحكم الجيلة استغفر منها، ويستديم تلك الهيئة، ويتطلع أن ينوق الخشوع اللانق بهذه الهيئة، ليصير قلبه بلون الهيئة.

وربما يترأى للراكع المحقق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السجود إلى الرفع منه ما وفي الهيئة حقها، فيكون همه الهيئة، مستغرقا فيها، مشغولا بها عن غيرها من الهيئات، فبذلك يتوهر حظه من بركة كل هيئة.

فإن السرعة التي يتقاضى بها الطبع تسد باب الفتوح، ويقف في هاب النفحات الإلهية، حتى يتكامل حظ العبد، فتتمحى آثاره بحسن الاسترسال، ويستقر في مقعد الوصال.

وقيل: هي الصلاة لربع هيئات، وستة أذكار. فالهيئات الأربع: القيام،
والقعود، والركوع، والسجود.

والأذكار الستة: التلاوة، والتسبيح، والحمد، والاستغفار، والدعاء،
والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

فصارت عشرة كاملة، تفرق هذه العشرة على صفوف من الملائكة
كل صف عشرة آلاف، فيجتمع في الركعتين ما يفرق على ما ألف من
الملائكة.

الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب

ونذكر في الفصل كيفية الصلاة بهيئاتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على الكمال، بأقصى ما ينتهي إليه فهمنا وعلمنا على الوجه، مع الإعراض عن نقل الأقوال في كل شيء من ذلك.

إذ في ذلك كثرة ويخرج عن حد الاختصار والإيجاز المقصود، فنقول وبالله التوفيق:

ينبغي للعبد أن يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء، ولا يوقع الوضوء في وقت الصلاة، فذلك من المحافظة عليها.

ويحتاج في معرفة الوقت إلى معرفة الزوال، وتفاوت الأقدام لطول النهار وقصره.

ويعتبر الزوال بأن الظل مادام في الانتقاص فهو النصف الأول من النهار، فإذا أخذ الظل في الزيادة فهو النصف الآخر وقد زالت الشمس.

وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كـم قدم نزول يعرف أول الوقت وآخره ووقت العصر. ويحتاج إلى معرفة النازل ليعلم طلوع الفجر ويعلم أوقات الليل، وشرح ذلك بطول ويحتاج أن يفرد له باب.

فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة، ففي ذكر سر، وحكمة ذلك والله أعلم أن العبد تشعث باطنه، وتفرق همه، لما يلي به من الخالطة من الناس، وقيامه بمهام العاش، أو سهو جري بوضع الجيلة.

أو صرف هم إلى أكل أو نوم بمقتضى العادة.

فإذا قدم السنة ينجنب باطنه إلى الصلاة، ويتهيا للمناجاة، وينهـب بالسنة الراتبة آخر الغفلة والكدورة من الباطن، فينصلح الباطن ويصير مستعدا للفريضة.

فالسنة مقدمة صالحة يستنزل بها البركات، وتطرق النفحات، ثم يجند التوبة مع الله تعالى عند الفريضة عن كل ذنب عمله.

ومن الذنوب عامة وخاصة، فالعامة: الكبائر والصغائر مما أوما إليه الشرع، ونطق به الكتاب والسنة، والخاصة ذنوب حال الشخص، فكل عبد على قدر صفاء حاله له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها. وقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

ثم لا يصلى إلا جماعة. قال رسول الله ﷺ «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

ثم يستقبل القبلة بظاهره، والحضرة الإلهية باطنه، ويقرا قل أعوذ برب الناس، ويقرا في نفسه آية التوجه.

وهذا التوجه قبل الصلاة، والاستفتاح قبل الصلاة لوجهه الظاهر بانصرافه إلى القبلة، وتخصيص جهته بالتوجه دون جهة الصلاة، ثم يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تكون كفاه حذو منكبيه، وإبهاماه عند شحمة لأذنيه، ورعوس الأصابع مع الأذنين، ويضم الأصابع، وإن نشرها جاز، والضم أولى.

فإنه قبل، النشر نشر الكف لا نشر الأصابع.

ويكبر، ولا يدخل بين باء أكبر ورائه ألفا، ويجزم أكبر، ويجعل اللد في الله، ولا يبالغ في ضم الهاء من الله، ولا يبتدئ بالتكبير إذا استقرت اليدين حذو المنكبين، ويرسلهما مع التكبير من غير نفث.

فألقوا إذا سكن القلب تشككت به الجوارح وتأيدت بالأولى والأصوب،
ويجمع بين نية الصلاة والتكبير، بحيث لا يغيب عن قلبه حالة التكبير أنه
يصلى الصلاة بعينها.

وحكى عن الجنيد أنه قال: لكل شيء صفوة وصفة الصلاة
التكبيرة الأولى.

وإنما كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية وأول الصلاة.

قال أبو نصر السراج: سمعت ابن سالم يقول: النية بالله الله ومن الله،
والآفات التي تدخل في صلاة العبد بعد النية من العدو، ونصيب العدو وإن
كثر لا يوازن بالنية التي هي لله بالله وإن قل.

وسئل أبو سعيد الخراز: كيف الدخول في الصلاة؟ فقال: هو أن نقبل
على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة، ووقوفك بين يدي الله ليس بين يدي
الله ليس بينك وبين ترجمان، وهو مقبل عليك، وأنت تناجيه وتعلم بين
يدي من أنت والحق، فإنه الملك العظيم.

وقيل لبعض العارفين: كيف تكبر التكبيرة الأولى؟

فقال: ينبغي إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك هي الله التعظيم مع
الألف، والهيبة مع اللام، والمراقبة والقرب مع الهاء.

واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة
والكبرياء، وامتلاً باطنه نورا، وصار الكون بأسره هي فضاء شرح صدره
كخردلة بارض فلاة، ثم تلقى الخردلة فما يخشى من الوسوسة وحديث
النفس، وما يتخايل في الباطن من الكون الذي صار بمثابة الخردلة فألقبت
فكيف تزاحم الوسوسة، وحديث النفس مثل هذا العبد.

وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيوبة في ذلك هكون النية غير أنه لغاية لطف الحال يختص الروح بمطالعة العظمة.

والقلب يتميز بالنية فتكون النية موجودة باللف صفاتها، مندرجة في نور العظمة اندراج الكواكب في ضوء الشمس، ثم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ويجعلها بين السرة والصدر، واليمنى لكرامتها تجعل فوق اليسرى، ويمد السبحة والوسطى على الساعد، ويقبض بالثلاثة البواقي اليسرى من الطرفين.

وقد هسر أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَرُ﴾^(١). قال إنه وضع اليمنى على الشمال تحت الصدر، وذلك أن تحت الصدر عرفا يقال له الناحر، أى ضع يدك على الناحر.

وقال بعضهم: (وانحر) أى استقبل القبلة بنحرك.

وفى ذلك سر خفى يكاشف به من وراء أستار الغيب، وذلك أن الله تعالى بلطف حكيمته خلق آدمى وشرفه وكرمه، وجعله محل نظره ومورد وحيه، ونخبة ما فى أرضه وسماؤه روحانيا وجسمانيا، أرضيا سماويا منتصب القائمة.

مرتفع الهيئة، فنصفه الأعلى من حسد القواد مستودع أسرار السموات، ونصفه الأسفل مستودع أسرار الأرض، فمحل نفسه ومركزها النصف الأسفل، ومحل روحه الروحاني والقلب والنصف الأعلى.

فجوانب الروح مع جوانب النفس يتطاردان ويتحاديان، وباعتبار تطاردهما وتعالبيهما تكون لمة الملك ولة الشيطان.

ووقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجانب بين الإيمان والطبع،
فيكشف المصلى الذى صار قلبه سماويا مترددا بين الفناء والبقاء لجوانب
النفس، متصاعدة من مركزها.

وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معانى الباطن ارتباط وموازنة،
فيوضع اليمين على الشمال حصر النفس، ومنع من صعود جوانبها. وأثر
ذلك يظهر برفع الوسوسة، وزوال حديث النفس فى الصلاة.

ثم إذا استوت جوانب الروح، وتمكنت من الفرق إلى القدم عند كمال
الأنس، وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان الشاهدة، تصير النفس مقهورة
ذليلة، ويستنير مركزها بنور الروح، وتنقطع حينئذ جوانب النفس.

وعلى قدر استنارة مركز النفس يزول كل العادة، ويستغنى حينئذ
عن مقاومة النفس ومنع جوانبها بوضع اليمين على الشمال، فيسهل
حينئذ.

ولعل ذلك الله أعلم ما نقل عن رسول الله ﷺ أنه كان مسبلا، وهو
منهيب مالك رحمه الله.

ثم يقرأ: ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾^(١) الآية. وهذا التوجه إبقاء لوجه قلبه،
والذى قبل الصلاة لوجه قلبه. ثم يقول، سبحانك الله وبحمدك، وتبارك
اسمك، وتعالى جددك، ولا إله غيرك، اللهم أنت الملك لا إله إلا أن سبحانك
وبحمدك، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبي.

فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنى لأحسن
الأخلاق فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف
عنى سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك فالخير كله بيدك، تباركت وتعاليت،
استغفرك وأتوب إليك.

ويطرق رأسه في قيامه، ويكون نظره إلى موضع السجود، ويكمل القيام بانتصاب القامة ونزع يسير الانطواء عن الركبتين والخواصر ومعاطف البدن، ويقف وكأنه ناظر بجميع جسده إلى الأرض، فهذا من خشوع سائر الأجزاء.

ويتكون الجسد بتكون القلب من الخشوع، ويرأوح بين القدمين بمقدار أربع أصابع، فإن ضم الكعبين هو الصفد للنهي عنه، ولا يرفع إحدى الرجلين فإنه الصفن للنهي عنه. نهى رسول الله ﷺ عن الصفن والصفد. وإذا كان الصفن منهيًا عنه ففي زيادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفن، فالأولى رعاية الاعتدال في الاعتماد على الرجلين جميعًا، ويكره اشتغال الصماء.

وهو أن يخرج يده من قبل صدره، ويجتنب السدل، وهو أن يرخى أطراف الثوب إلى الأرض، ففيه معنى الخيلاء، وقيل هو الذي يلتفت بالثوب ويجعل يديه من داخل، فيركع ويسجد كذلك. وفي معناه ما إذا جعل يديه داخل القميص.

ويجتنب الكف، وهو أن يرفع ثيابه بيده عند السجود.

ويكره الاختصار، وهو أن يجعل يده على الخاصرة.

ويكره الصلب، وهو وضع اليدين جميعًا على الخصرين وتجا في العضلين.

إذا وقف في الصلاة على الهيئة التي ذكرناها مجتنبًا للمكروه فقد تم القيام وكمله، فيقرأ آية التوجه والدعاء كما ذكرناه ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها في كل ركعة أمام القراءة، ويقرأ الفاتحة وما بعدها بحضور قلب وجمع هم.

ومواطاة بين القلب واللسان، بحظ واهر من الصلة والدنو، والهيبة والخشوع، والخشية والتعظيم والوقار، والشاهدة والناجاة. وإن قرأ بين الفاتحة وما يقرأ بعدها إذا كان إماماً هي السكنة الثانية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، فحسن، وإن قالها هي السكنة الأولى فحسن.

روى عن النبي عليه السلام أنه قال ذلك. وإن كان منفرداً يقولها قبل القراءة.

ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان، ومعناها نطق القلب. وكل مخاطب لشخص يتكلم بلسانه، ولسانه يعبر عما في قلبه، ولو أمكن للتكلم إلهام من يكلمه من غير لسان فعل، ولكن حيث تعذر الإلهام إلا بالكلام جعل اللسان ترجماناً.

فإذا قال باللسان من غير مواطاة القلب هما اللسان ترجماناً، ولا القارئ متكلاً قاصداً إسماع الله حاجته، ولا مستمعاً إلى الله، فاهما عنه سبحانه ما يخاطبه، وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد ما يقول.

فينبغي أن يكون متكلاً مناجياً أو مستمعاً واعياً، فأقل مراتب أهل الخصوص في الصلاة الجمع بين القلب واللسان في التلاوة، ووراء ذلك أحوال للخواص يطول شرحها.

قال بعضهم: ما دخلت في صلاة قط فاهمني فيها غير ما أقول.

وقيل لعامر بن عبد الله: هل تجد في الصلاة شيئاً من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف على السنة أحب إلي من أن أجد في الصلاة ما تجنبون.

وقيل لبعضهم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء من أمور الدنيا؟ فقال: لا في الصلاة ولا في غيرها.

ومن الناس من إذا أقبل على الله في صلاته يتحقق بمعنى الإنابة، لأن الله تعالى قدّم الإنابة وقال ﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١). فينيب إلى الله تعالى ويتقى الله تعالى بالتبري عما سواه.

ويقوم الصلاة بصير منشرح بالإسلام، وقلب منفتح بنور الإنعام، فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه، ويسمعها بقلبه، فتقع الكلمة في فضاء قلب ليس فيه غيرها، فيتملكها القلب بحسن الفهم، ولذيذ نعمة الإصغاء ويتشربها بحلاوة الاستماع وكمال الوعي، ويدرك لطيف معناها وشريف فحواها.

معاني تلطف عن تفصيل الذكر، وتتشكل بخفى الفكر، ويصير الظاهر من معاني القرآن قوت النفس،

فالنفس مطمئنة متعوضة بمعاني القرآن عن حديثها، لكونها معاني ظاهرة متوجهة إلى عالم الحكمة والشهادة، تقرب مناسبتها من النفس للكونة لإقامة رسم الحكمة.

ومعاني القرآن الباطنة التي يكشف بها من اللكوت قوت القلب، وتختص إلى الروح القدس إلى أوائل سرادقات الجبروت بمطالعة عظيمة المتكلم، ويمثل هذه المطالعة يكون كمال الاستغراق في لحج الأشواق.

كما نقل عن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم في مسجد البصرة فوقع استطوانة تسامع بسقوطها أهل السوق وهو واقف في الصلاة لم يعلم بذلك.

ثم إذا أراد الركوع بفصل بين القراءة والركوع، ثم يرجع منطوى القامة والنصف الأسفل بحاله في القيام من غير انطواء الركبتين، ويجأ في مرفقيه عن جنبه، ويمد عنقه مع ظهره، ويضع راحتيه على ركبتيه منشورة الأصابع.

روى مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتى وبين فخذى وطبقتهما، فضرب بيدي وقال اضرب بكفك على ركبتك، وقال يا بنى إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.

ويقول: سبحان ربى العظيم ذللاً، وهو أدنى الكمال، والكمال أن يقول إحدى عشرة، وما يأتى به من العدد يكون بعد التمكن من الركوع، ومن غير أن يمزج آخر ذلك بالرفع، ويرفع يديه للركوع والرفع من الركوع.

ويكون في ركوعه ناظراً نحو قدميه، فهو أقرب إلى الخشوع من النظر إلى موضع السجود، وإنما ينظر إلى موضع سجوده في قيامه، ويقول بعد التسبيح، اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خضع لك سمعى وبصرى وعظمى ومخى وعصبى، ويكون قلبه في الركوع متصفاً بمعنى الركوع من التواضع والإخبات، ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، عالماً بقلبه ما يقول؟

فإذا استوى قائماً يحمد ويقول ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يقول: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟

فإن أطال في النافلة القيام بعد الرفع من الركوع فليقل لربى الحمد، مكرراً ذلك مهما شاء، فأما في الفرض فلا يطول تطويلاً يزيد على الحد زيادة بهينة، ويقنع في الرفع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب.

ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال ' «لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود».

ثم يهوى ساجداً، ويكون في هوية مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالما بما يهوى فيه وإليه وله. فمن الساجدين من يكشف أنه يهوى إلى تخوم الأرضين، متغيبا في أجزاء الملك لا متلاء قلبه من الحياء، واستشعار روحه عظيم الكبرياء.

كما ورد أن جبريل عليه السلام تستر بخافية من جناحه حياء من الله تعالى. ومن الساجدين من يكشف أنه يطوى بسجوده بساط الكون والمكان، ويسرح قلبه في فضاء الكشف والعيان، فيهوى دون هوية أطباق السموات، وتنمحي لقوة لشهوده تماثيل الكائنات، ويسجد على طرف رداء العظمة، وذلك أقصى ما ينتهي إليه طائر الهمة البشرية، وتفى بالوصول إليه القوى الإنسانية، ويتفاوت الأنبياء والأولياء في مراتب العظمة، واستشعار كنهها، لكل منهم على قدره حظ من ذلك، وفوق كل ذي علم عليم.

ومن الساجدين من يتسع وعاءه، وينتشر ضياؤه، ويحظى بالصنفين، ويبسط الجناحين، فيتواضع بقلبه إجلالا، ويرفع بروحه إكراما وإفضالا، فيجتمع له الأنس والهيبة، والحضور والغيبة، والفرار والقرار، والإسرار والجهار.

فيكون في سجوده سابحا في بحر شهوده، لم يتخلف منه عن السجود شعرة، كما قال سيد البشر في سجوده «سجد لك سوادي وخيالي» ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾^(١). الطوع للروح والقلب لما فيه من الأهلية، والكره من النفس لما فيه من الأجنبية.

ويقول في سجوده، سبحان ربى الأعلى ذلانا إلى العشر الذى هو الكمال، ويكون في السجود مفتوح العينين، لأنهما يسجدان.

وفى الهوى يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون ناظرا نحو أرنبة أنفه فى السجود، فهو أبلغ فى الخشوع للساجد، ويباشر بكفيه الصلى، ولا يلفهما فى الثوب، ويكون رأسه بين كفيه، ويدها حذو منكبيه، غير متيامن ومتياسر بهما.

ويقول بعد التسبيح، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول فى سجوده ذلك. وإن قال «سبح قدوس رب الملائكة والروح» فحسن.

روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول فى سجوده ذلك. ويجاهى مرفقيه عن جنبه، ويوجه أصابعها فى السجود نحو القبلة، ويضم أصابع كفيه مع الإبهام، ولا يفرش ذراعيه على الأرض، ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس على رجله اليسر، وينصب اليمينى موجهها بالأصابع إلى القبلة، ويضع اليدين على الفخذين من غير تكلف ضمهما وتفريجهما.

ويقول، رب اغفر لى، وارحمنى، وأهلىنى، واجبرنى، وعافنى، وأعف عنى، ولا يطيل هذه الجلسة فى الفريضة، أما فى النافلة فلا بأس مهما أطال قائلا، رب اغفر وارحم مكررا ذلك.

ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا.

ويكره الإقعاء فى القعود، وهو ههنا أن يضع إتيه على عقبه.

ثم إذا أراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة للاستراحة، ويفعل فى بقية الركعات هكذا ثم يتشهد.

وهي الصلاة سر العراج، وهو معراج القلوب، والتشهد مقر الوصول بعد قطع مسافات الهيئات على تدرج طبقات السموات والتحيات سلام على رب البريات، هليذهبن لما يقول، ويتأدب مع من يقول، ويلور حكيف يقول، ويسلم على النبي ﷺ، ويمثله بين عيني قلبه، ويسلم على عباد الله الصالحين.

فلا يبقى عبد في السماء ولا في الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه بالنسبة الروحية والخاصية الفطرية، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبحة، ويرفع السبحة في الشهادة في إلا الله لا في كلمة النفي، ولا يرفعها منتصبه بل مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية، فهذه هيئة خشوع السبحة.

ودليل سرية خشوع القلب إليها. ويدعو في آخر صلاته لنفسه وللمؤمنين، إن كان إماما ينبغى أن لا ينفره بالدعاء بل يدعو لنفسه ولن ورائه، فإن الإمام المتيقظ في الصلاة كحاجب دخل على سلطان ووراءه أصحاب الجوائج يسأل لهم ويعرض حاجاتهم، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا.

وبهذا وصفهم الله تعالى في كلامه بقوله سبحانه :

﴿ كَانَهُمْ بُنُنٌ مُرْصُوصٌ ﴾ ^(١).

وفي وصف هذه الأمة في الكتب السالفة صفهم في صلاتهم كصفهم في قتالهم.

حدثنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إمامنا قال أنا أبو عبد الرحمن محمد بن عيسى بن شعيب المالبني قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الواعظ قال أنا محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي قال أنا أبو محمد

عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن هو ابن عيسى أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله ﷺ في التوراة؟

قال، نجد محمد بن عبد الله يولد بمكة، ويهاجر لطيبة، ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا بكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمادون، يحمدون الله في كل سر، ويكبرون الله على كل نجد، يوضئون أطرافهم، ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، نويهم في مساجدهم كدوى النحل، يسمع مناديتهم في جو السماء.

فالإمام في الصلاة مقدمة الصف في محاربة الشيطان، فهو أولى المصلين بالخشوع والإتيان بوظائف الأدب ظاهراً وباطناً.

والمصلون للتيقظون كلما اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطنهم، وتتناصر وتتعاقد، وتسرى من البعض إلى البعض أنوار وبركات، بل جميع المسلمين المصلين في أقطار الأرض بينهم تعاضد وتناسر بحسب القلوب ونسب الإسلام وروابطة الإيمان، بل يمددهم الله تعالى بالملائكة الكرام كما أمد رسول الله ﷺ بالملائكة المؤمنين.

فحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار، ولهذا كان يقول رسول الله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فتدراكمهم الأملاك، بل بأنفاسهم الصادقة تتماسك الأفلاك، فإذا أراد الخروج من الصلاة يسلم على يمينه وينوي مع التسليم الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين من المؤمنين ومؤمنى الجن.

ويجعل خده مبيناً لمن على يمينه بإلقاء عنقه، ويفصل بين هذا السلام والسلام عن يسار، فقد ورد النهي عن المواصل، والمواصل خمس، اثنتان

تختص بالإمام، وهو ألا يوصل القراءة بالتكبير، والركوع بالقراءة. والثاني على المأموم، وهو ألا يوصل تكبيره الإحرام بتكبيره الإمام، ولا تسليمه بتسليمه، وواحدة على الإمام والمأمومين، وهو أن يوصل تسليم الفرض بتسليم النفل، ويجزم التسليم ولا يعد مدا.

ثم يدعو بعد التسليم بما شاء من أمر دينه ودنياه، ويدعو قبل التسليم أيضا في صلب الصلاة فإنه يستجاب.

ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. وكل المقامات والأحوال زبدتها الصلوات الخمس في جماعة، وهي سر الدين، وكفارة المؤمن، وتمحيص للخطايا على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله إجازة.

قال أنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة قال أنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنا عبد الله بن المبارك.

قال أنا يحيى بن عبد الله قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ «الصلوات الخمس كفارات للخطايا، وأقروا إن شئتم ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِينَ ﴿١١٤﴾»^(١).

الباب الثامن والثلاثون في ذكر آداب الصلاة وأسرارها

أحسن آداب الصلّى أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل أو كثر، لأن الأكيّاس لم يرفضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة كما أمروا.

لأن الدنيا واشتغالها لما كانت شاغلة للقلب رفضوها غيرة على محل الناجاة، ورغبة هي أوطان القربات، وإذاعانا بالباطن لرب البريات، لأن حضور الصلاة بالظاهر إذعان الظاهر، وفراغ القلب هي الصلاة عما سوى الله تعالى إذعان الباطن.

فلم يروا حضور الظاهر وتخلّف الباطن، حتى لا يختل إذعانهم، فتتخرم عبوديتهم، فيجتنب أن يكون باطنه مرتكنا بشيء ويدخل الصلاة. وقيل: من فقه الرجل أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة، ولهذا ورد «إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء».

ولا يصلّى وهو حافن يطالبه البول، ولا حازق يطالبه الغائط، والحزق أيضا ضيق الخلق. ولا يصلّى أيضا من وخفه ضيق يشغل قلبه.

فقد قيل: لا رأى لحازق. قيل: الذي يكون معه ضيق.

وهي الجملة: ليس من الأدب أن يصلّى وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه الأشياء التي ذكرناها والاهتمام المفرط والغضب.

وهي الخير: لا يدخل أحدكم في الصلاة وهو مقطب، ولا يصلّين أحدكم وهو غضبان.

فلا ينبغي أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على أتم الهيئات.

وأحسن لبسة الصلّى سكّون الأطراف، وعدم الالتفات، والإطراق، ووضع اليمين على الشمال، فما أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدي ملك عزيز.

وهي رخصة الشرع دون الثلاث حركات متواليات جائز، وأرباب العزيمة يتركون الحركة في الصلاة جملة.

وقد حركت يدي في الصلاة وعندى شخص من الصالحين، فلما انصرفت من الصلاة أنكر على وقال: عندنا أن العبد إذا وقف في الصلاة ينبغي أن يبقى جماداً لا يتحرك منه شيء.

وقد جاء في الخبر: سبعة أشياء هي الصلاة من الشيطان: الرعاف، والنعاس، والوسوسة، والتثاؤب، والحكاك، والالتفات، والعبث بالشيء من الشيطان أيضاً. وقيل: السهو والشك.

وقد روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن الخشوع هي الصلاة ألا يعرف الصلّى من على يمينه وشماله.

ونقل عن سفيان أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته.

وروى عن معاذ بن جبل أشد من ذلك قال: من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متعمداً فلا صلاة له.

وقال بعض العلماء: من قرأ كلمة مكتوبة في حائط أو بساط في صلاته فصلاته باطلة. قال بعضهم: لأن ذلك عبث عملاً.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾^(١). قيل: هو سكّون الأطراف والطمأنينة.

قال بعضهم: إذا كثرت التكبيرة الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك، عالم بما في ضميرك، ومثل في صلاتك الجنة عن يمينك، والنار عن شمالك.

وإنما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس، فيكون هذا التمثيل تدبيرا للقلب لدفع الوسوسة.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إجازة قال أنبأنا عمر ابن أحمد الصفار قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت محمد بن الحسين يقول.

قال سهل، من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان، فاما من باشر باطنه صفو اليقين وتور العرفة، فيستغنى بشاهده عن تمثيل مشاهده.

قال أبو سعيد الخراز: إذا ركع فالأدب في ركوعه أن ينتصب ويدنو ويتدلى في ركوعه حتى لا يبقى منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم، ثم يعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم من الله تعالى، ويصغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء.

وإذا رفع رأسه وحمد الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك.

وقال أيضا: ويكون معه في الخشية ما يكاد ينوب به.

قال السراج: إذا أخذ العبد في التلاوة فالأدب في ذلك أن يشاهد ويسمع قلبه مكانه يسمع من الله تعالى، أو مكانه يقرأ على الله تعالى.

وقال السراج أيضا: من أدبهم قبل الصلاة المراقبة، ومراعاة القلب من الخواطر والعوارض، ونفى كل شيء غير الله تعالى.

فإذا قاموا إلى الصلاة بحضور القلب فكانهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة، فيبكون مع النفس والعقل اللذين دخلوا في الصلاة بهما، فإذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلب، فكانهم أبدا في الصلاة، فهذا هو أدب الصلاة.

وقيل: كان بعضهم لا يتهيا له حفظ العدد من كمال استغراقه، وكان يجلس واحد من أصحابه يعدد عليه كم ركعة صلى.

وقيل: للصلاة أربع شعب: حضور القلب في المحراب، وشهود العقل عند الملك الوهاب، وخشوع القلب بلا ارتياح، وخضوع الأركان بلا ارتقاب.

لأن عند حضور القلب رفع الحجاب، وعند شهود العقل رفع العتاب، وعند حضور النفس فتح الأبواب، وعند خضوع الأركان وجود الثواب.

فمن أتى الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لاه، ومن أتاها بلا شهود العقل فهو مصل ساه، ومن أتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطئ، ومن أتاها بلا خشوع الأركان فهو مصل جاف، ومن أتاها كما وصف فهو مصل واف.

وقد ورد عن رسول الله ﷺ: «إذا قام العبد إلى الصلاة لكتوبة، مقبلا على الله بقلبه وسمعه وبصره، انصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

وإن الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة أصابها، وبغسل يديه خطيئة أصابها، وبغسل رجله خطيئة أصابها، حتى يدخل في صلاته وليس عليه وزر».

وذكرت السرقة عند رسول الله ﷺ فقال: «أي السرقة أقبح فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: إن أقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته، قالوا:

كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها».

وروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قدم للإمامة فقال: لا أصلح، فلما ألحوا عليه كبر فغشى عليه، فقدموا إماما آخر، فلما أفاق سئل فقال: لما قلت استووا هتف بي هاتف هل استويت أنت مع الله قط.

وقال عليه السلام «إن العبد إذا أحسن الوضوء، وصلى الصلاة لوقتها، وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها، قالت: حفظك الله كما حفظتني، ثم صعدت ولها نور حتى تنتهي إلى السماء.

وحتى تصل إلى الله فتشفع لصاحبها، وإذا أضاعها قالت: ضيعك الله كما ضيعني، ثم صعدت ولها ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتغلق دونها، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها».

وقال أبو سليمان الداراني: إذا وقف العبد في الصلاة يقول الله تعالى: «ارفعوا الحجب فيما بيني وبين عبيدي» فإذا التفت يقول الله: لرخوها فيما بيني وبينه، وخلوا عبيدي وما اختار لنفسه».

وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلى ركعتين فأنصرف منهما وأنا استحي من الله حياء رجل أنصرف من الزنا. قوله هذا لعظيم الأدب عنده. ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب.

وقيل لموسى بن جعفر: إن الناس أفسدوا عليك الصلاة بممرهم بين يديك، قال: إن الذي أصلى له أقرب إلى من الذي يمشى بين يدي.

وقيل: كان زين العابدين على بن الحسين رضي الله عنهما إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة لا يعرف من تغير لونه، فيقال له ذلك، فيقول: أتتروني بين يدي من لريد أن أقف؟

وروى عمار بن يسار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما يعقل».

قد ورد في لفظ آخر «منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف، والثالث، والرابع، والخمس، حتى يبلغ العشر».

وقال الخواص: ينبغي للرجل أن ينوي نوافله لنقصان فرائضه، فإن لم ينوها لم يحسب له منها شيء.

بلغنا أن الله لا يقبل ناقلة حتى تؤدي فريضة. يقول الله تعالى: «بدأ بالهدية قبل قضاء الدين».

وقال أيضا: انقطع الخالق عن الله تعالى بخصلتين: إحداهما أنهم طلبوا النوافل وضيعوا الفرائض، والثانية أنهم عملوا أعمالا بالظواهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها.

وأبى الله تعالى أن يقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق.

وفتح العين في الصلاة أولى من تغميض العين، إلا أن يتشتت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على الخشوع.

وإن تشاعب في الصلاة يضم شفته بقدر الإمكان، ولا يلزق فكه بصدره، ولا يزاحم في الصلاة غيره.

قيل: ذهب المزحوم بصلاة المزاحم.

وقيل: من ترك الصف الأول مخافة أن يضيق على أهله فقام في الثاني أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

وقيل: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يسمع خفقان قلبه من ميل.

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يسمع من صدره
أزيز كإزيز الرجل، حتى كان يسمع في بعض سكك المدينة.

وسئل الجنيد: ما فريضة الصلاة؟ قال: قطع العلائق، وجمع الهم،
والحضور بين يدي الله.

وقال الحسن: ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت عليك صلاتك.

وقيل: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء فقال «إذا دخلت الصلاة فهب
لي من قبلك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع، فإنني
قريب».

وقال أبو الخير الأقطع: رأيت رسول الله ﷺ في المنام.

فقلت يا رسول الله لوصني، فقال «يا أبا الخير عليك بالصلاة فإنني
استوصيت ربي فأوصاني بالصلاة وقال لي إن أقرب ما أكون وأنت تصلي».

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان في تفكر خير من قيام
ليلة.

وقيل إن محمد بن يوسف الفرغاني رأى حاتما الأصم واقفا يعظ الناس
فقال له يا حاتم أراك تعظ الناس لفتح حسن أن تصلي؟

قال: نعم.

قال: كيف تصلي؟

قال: أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالهيبة، وأكبر بالعظمة
وأقرأ بالترتيل، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأقعد للشهادة بالتمام،
واسلم على السنة، واسلمها إلى ربي، وأحفظها أيام حياتي، وأرجع باللوم على
نفسي، وأخاف ألا تقبل مني، وأرجو أن تقبل مني، وأنا بين الخوف والرجاء،
وأشكر من علمني، وأعلمها من سألني، وأحمد ربي إذ هداني.

فقال محمد بن يوسف: مثلك يصلح أن يكون واعظا.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾^(١).

قيل: من حب الدنيا، وقيل من الاهتمام.

وقال عليه السلام: «من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

وقال «إن الصلاة تمسكن وتواضع، وتضرع وتنادم، وترفع يديك وتقول اللهم اللهم، فمن لا يعمل ذلك فهي خداج» أى ناقصة.

وقد ورد أن المؤمن إذا توجها للصلاة تباعد عنه الشيطان في أقطار الأرض خوفا منه، لأنه تاهب للدخول على الملك، فإذا كبر حجب عنه إبليس.

قيل: يضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قال الله أكبر، اطلع الملك في قلبه، فإذا لم يسكن في قلبه أكبر من الله تعالى يقول صدقت الله في قلبك كما تقول، وتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش.

ويكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات.

وإن الجاهل الغافل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين، كما تحتوش النبل على نقطة العسل، فإذا كبر اطلع الله على قلبه، فإذا كان شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده يقول له كذبت ليس الله تعالى أكبر في قلبك كما تقول.

فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه من الملكوت، فيزداد ذلك الحجاب صلابة، ويلتقم الشيطان قلبه، فلا يزال ينفخ فيه، وينفث ويوسوس إليه ويزين، حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه.

وهي الخمر «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء».

والقلوب الصافية التي كمل أدبها لكمال أدب قوائدها، تصير سماوية تدخل بالتكبير في السماء كما تدخل في الصلاة، والله تعالى حرس السماء من تصرف الشياطين، فالقلب السماوي لا سهيل للشيطان إليه، فتبقى هواجس نفسانية عند ذلك لا تنقطع بالتحصن بالسماء كأنقطاع تصرف الشيطان.

والقلوب المرادة بالقرب تدرج بالقرب، وتخرج في طبقات السموات، وفي كل طبقة من أطباق السماء يتخلف شيء من ظلمة النفس، ويقتدر ذلك يقل الهاجس إلى أن يتجاوز السموات، ويقف أمام العرش، فعند ذلك يذهب بالكلية هاجس النفس بساطع نور العرش.

وتندرج ظلمات النفس في نور القلب اندراج الليل في النهار، وتنادى حينئذ حقوق الأدب على وجه الصواب.

وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير، وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وإكمل من ذكرنا، وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من الصلاة ذكر الله تعالى.

وإذا حصل الذكر فإى حاجة إلى الصلاة، وسلكوا طرقاً من الضلال، وركنوا إلى أباطيل الخيال، ومحووا الرسوم والأحكام ورفضوا الحلال والحرام.

وقوم آخرون سلكوا في ذلك طريقا ادتهم إلى نقصان الحال، حيث سلموا من الضلال، لأنهم اعترفوا بالفرائض، وأنكروا فضل النواقل واعتزوا بيسير روح الحال، أعملوا فضل الأعمال، ولم يعلموا أن الله في كل هيئة من الهيئات، وكل حركة من الحركات أسراراً وحكماً لا توجد في شيء من الأذكار.

فالأحوال والأعمال روح وجسمان، ومادام العبد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عين الطغيان، فالأعمال تزكو بالأحوال والأحوال تنمو بالأعمال.

الباب التاسع والثلاثون في فضل الصوم وحسن أثره

روى عن رول الله ﷺ انه قال: «الصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر».

وقيل: ما في عمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد المظالم إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص.

ويقول الله تعالى يوم القيامة: هذا لي فلا يقتص أحد منه شيئا.

وهي الخير «الصوم لي وأنا أجزي به».

قيل: اضافته إلى نفسه، لأن فيه خلقا من اخلاق الصمدية. وايضا لأنه من اعمال السر من قبيل التزك، لا يطلع عليه أحد إلا الله.

وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿الْصَّابِرُونَ﴾^(١). الصائمون، لأنهم ساقوا إلى الله تعالى بجوعهم وعطشهم.

وقيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢).

هم الصائمون، لأن الصبر اسم من أسماء الصوم، ويفرغ للصائم إغراضا، ويجازف له مجازفة.

وقيل: أحد الوجوه في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) كان عملهم الصوم.

(١) سورة التوبة: الآية ١١٢.

(٢) سورة الزمر: الآية ١٠.

(٣) سورة السجدة: الآية ١٧.

وقال يحيى بن معاذ: إذا ابتلى المرید بكثرة الأكل بكت علیه الملائكة رحمة له، ومن ابتلى بحرص الأكل فقد أحرق بنار الشهوة.

وهی نفس ابن آدم ألف عضو من الشر كلها فی كف الشیطان متعلق بها، فإذا جوع بطنه، وأخذ حلقه، وراض نفسه، ببس كل عضو أو احترق بنار الجوع، وفر الشیطان من ظله.

وإذا أشبع بطنه، وترك حلقه فی لذائذ الشهوات، فقد رطب أعضائه، وأمكن للشیطان. والشبع نهر فی النفس ترده الشیاطین، والجوع نهر فی الروح ترده الملائكة، وینهزم الشیطان من جانع نائم، فكيف إذا كان قائما ويعانق الشیطان شبعانا قائما، فكيف إذا كان نائما. فقلب المرید الصادق یصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الطعام والشراب.

دخل رجل إلى الطیالسی وهو يأكل خبزا یابسا قد بله بالماء مع ملح جريش، فقال له كيف تشتهي هذا؟ قال: أدعه حتى أشتهیه.

وقیل: من أسرف فی مطعمه ومشربه، یعجل الصغار والذل إلیه فی دنياه قبل آخرته.

وقال بعضهم: الباب العظیم الذی یدخل منه إلى الله تعالى قطع الغداء.

وقال بشر: إن الجوع یصفی الفؤاد، ویمیت الهوى، ویورث العلم الدقیق.

وقال ذو النون: ما أكلت حتى شبعت، ولا شربت حتى رویت، إلا عصیت الله أو هممت بمعصیه.

وروی القاسم بن محمد عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان یأتی علینا الشهر ونصف الشهر ما ندخل بیتنا نار لا لمصباح ولا لغيره.

قال: قلت سبحان الله، فبأى شيء كنتم تعيشون؟ قالت: بالتمر والماء. وكان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كانت لهم منائح فربما واسونا بشيء.

وروى أن حفصة بنت عمر رضی الله عنهما قالت لأبيها: إن الله قد أوسع الرزق فلو أكلت طعاما أكثر من طعامك، ولبست ثيابا ألين من ثيابك؟

فقال إنى أخاصمك إلى نفسك، ألم يكن من أمر رسول الله ﷺ كذا يقول مرارا، فبكته، فقال قد أخبرتك والله لأشار كنهه فى عيشه الشديد لعلى أصيب عيشة الرخاء.

وقال بعضهم: ما نخلت لعمر دقيقا إلا وأنا له عاصز

وقالت عائشة رضی الله عنها: ما شبع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام من خبز بر حتى مضى لسبيله.

وقالت عائشة رضی الله عنها: أديموا قرع باب المكوت يفتح لكم قالوا: كيف نديم؟ قالت: بالجوع والعطش والظما.

وقيل: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق، فقال ما هذه؟

قال: الشهوات التى أصيب بها ابن آدم. قال هل تجد لى فيها شهوة؟ قال: لا غير أنك شبعت ليلة فنقلناك عن الصلاة والذكر.

فقال: لا جرم أنى لا أشبع أبدا. قال إبليس: لا جرم أنى لا أنصح أحدا أبدا.

وقال شقيق: العبادة حرفة، وحاتوتها الخلوة، وآلاتها الجوع.

وقال لقمان لابنه: إذا ملئت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعلت الأعضاء عن العبادة.

- وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأدميين فإنه من طعام النافقين.
- وقال بعضهم: أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته الوان الأغنية.
- فيكره للمريد أن يوالى في الإفطار أكثر من أربعة أيام، فإن النفس عند ذلك تركن إلى العادة، وتتسع بالشهوة.
- وقيل: الدنيا بطنك، فعلى قدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا.
- وقال عليه السلام: «ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فنلت ل طعامه، ونلت لشربه، ونلت لنفسه.
- وقال فتح الوصلى: صحبت ثلاثين شيخاً كل يوصينى عند مفارقتى إياه بترك عشرة الأحاديث، وقلة الأكل.

الباب الأربعون في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار

جمع من المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى.

وكان أبو عبد الله بن جابر قد صام نيفاً وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضر، فجهد به أصحابه يوماً فافطر فاعتل من ذلك أياماً.

فإذا رأى المرید صلاح قلبه في دوام الصوم فليصم دائماً ويدع للإفطار جانباً، فهو عون حسن له على ما يريد.

روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ «من صام الدهر ضيق عليه جهنم هكذا» وعقد تسعين، أي لم يكن له فيها موضع.

وكره قوم صوم الدهر، هو ألا يفطر العبد بين وأيام التشريق فهو الذي يكره. وإذا أفطر هذه الأيام فليس هو الصوم الذي كرهه رسول الله ﷺ.

ومنهم من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وقد ورد «أفضل الصيام صوم أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً».

واستحسن ذلك قوم من الصالحين، ليكون بين حال الصبر وحال الشكر. ومنهم من كان يصوم يومين ويفطر يوماً، أو يصوم يوماً ويفطر يومين ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة.

وقيل: كان سهل بن عبد الله يأكل في كل خمسة عشر يوماً مرة، وفي رمضان يأكل أكل واحدة، وكان يفطر بالماء القراح للسنة.

وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام، فإذا دخل عليه إخوانه افطر معهم ويقول، ليس فضل المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى علم.

لقد يكون الداعى إلى ذلك شره النفس لا نية الموافقة. وتخليص النية لحض الموافقة مع وجود شره النفس صعب.

وسمعت شيخنا يقول، لى سنين ما أكلت شيئا بشهوة نفس ابتداء واستدعاء، بل يقدم إلى الشيء فأراه من فضل الله ونعمته وفعله، فأوافق الحق فى فعله.

وذكر أنه فى ذات يوم انتهى الطعام ولم يحضر، ومن عادته تقديم الطعام إليه. قال ففتحت باب البيت الذى فيه الطعام وأخذت رمانة لأكلها. فدخلت السنور وأخذت دجاجة وكانت هناك، فقت؛ هذا عقوبة لى على تصرفى فى أخذ الرمانة.

ورأيت الشيخ أبا السعود رحمه الله يتناول الطعام فى اليوم مرتى أى وقت أحضر الطعام أكل منه، ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق، لأن حاله مع الله كان ترك الاختيار فى ما كوله وملبوسه وجميع تصاريفه.

وكان حاله الوقوف مع فعل الحق، وقد كان له فى ذلك بداية يعز مثلها، حتى نقل أنه كان يبقى لياما لا يأكل ولا يعلم أحد بحاله ولا يتصرف هو لنفسه، ولا يتسبب إلى تناول شيء، وينتظر فعل الحق ليساقه الزرق إلى، ولم يشعر أحد بحاله مدة من الزمان.

ثم إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له الأصحاب والتلامذة، وكانوا يتكلفون الأطعمة ويأتون بها إليه، وهو يرى فى ذلك فضل الحق والموافقة. سمعته يقول: أصبح كل يوم وأحب ما إلى الصوم، وينقص الحق على محبتي الصوم بفعله فأوافق الحق فى فعله.

وحكى عن بعض الصادقين من اهل واسط انه صام سنين كثيرة.
وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان.

وقال أبو نصر السراج: أنكر قوم هذه المخالفة وإن كان الصوم تطوعاً،
واستحسنه آخرون، لأن صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع، والا
بتمتع برؤية الصوم.

ووقع لى أن هذا أن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم فقد تمتع برؤية
عدم التمتع برؤية الصوم وهذا يتسلسل، والأليق بموافقة العلم إمضاء
الصوم. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾^(١).

ولكن اهل الصدق لهم نيات فيما يفعلون فلا يعارضون، والصدق
محمود لعينه كيف كان، والصادق لهم نيات فيما يفعلون فلا يعارضون.
والصدق محمود لعينه كيف كان، والصادق في خفارة صدقه
كيف تقلب.

وقال بعضهم: إذا رايت الصوفى يصوم صوم التطوع فاتهمه فإنه قد
اجتمع معه شيء من الدنيا.

وقيل: إذا كان جماعة متوافقين أشكالا وفيهم مريد يحنونه على
الصيام، فإن لم يساعدوه يهتموا لإفطاره ويتكلفوا له رفقا به، ولا يحملوا
حاله على حالهم وإن كانوا جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون
لإفطاره إلا من يأمره الشيخ بغير ذلك.

وقيل: إن بعضهم صام سنين بسبب شاب كان يصحبه، حتى ينظر
الشاب إليه فيتأدب به ويصوم بصيامه.

وحكى عن أبى الحسن المكى أنه كان يصوم الدهر وكان مقيما بالبصرة، وكان لا يأكل الخبز إلا ليلة الجمعة، وكان قوته فى كل شهر أربع دوانيق، يعمل بيده حبال الليف ويبيعها.

وكان الشيخ أو الحسن بن سالم يقول: لا أسلم عليه إلا أن يفطر ويأكل. وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له فى ذلك لأنه كان مشهورا بين الناس.

وقال بعضهم: ما أخلص لله عبد قط إلا أحب أن يكون فى جب لا يعرف، ومن أكل فضلا من الطعام أخرج فضلا من الكلام.

وقيل: أقام أبو الحسن التنيسى بالحرم مع أصحاب سبعة أيام لم يأكلوا، فخرج بعض أصحابه ليتطهر فراهى قشر بطيخ فأخذه وأكله، فراه إنسان فاتبع أثره وجاء برهق فوضعه بين يدى القوم، فقال الشيخ: من جنى منكم هذه الجناية؟

فقال الرجل أنا وجئت قشر بطيخ فأكلته، فقال: كن أنت مع جنائتك ورهقك، فقال: أنا تائب من جنائتى، فقال لا كلام بعد التوبة.

وكانوا يستحبون صيام أيام البيض، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

روى أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض أسود جسده من أثر للعصية، فلما تاب الله عليه أمره أن يصوم أيام البيض فأبيض ثلث جسده بكل يوم صامه، حتى أبيض جميع جسده بصيام أيام البيض.

ويستحبون صوم النصف الأول من شعبان، وإفطار نصفه الأخير، وإن واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به، ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل رمضان به يوم أو يومين.

وكان يكره بعضهم أن يصام رجب جميعه كراهة المضاهاة
برمضان.

ويستحب صوم العشر من ذى الحجة، والعشر من المحرم، ويستحب
الخميس والجمعة والسبت أن يصام من الأشهر الحرم.

وورد في الخير «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة
والسبت بعد من النار سبعمان عاماً».

الباب الحادي والأربعون في آداب الصوم

آداب الصوفية في الصوم ضبط الظاهر والباطن، وكف الجوارح عن
الآثام، كمنع النفس عن الطعام، ثم كف النفس عن الاهتمام بالأقسام.
سمعت أن بعض الصالحين بالعراق كان طريقة وطريق أصحابه أنهم
كانوا يصومون، وكلما فتح عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه.
ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وقت الإفطار، وليس من الأدب أن
يمسك المرء عن الباح ويفطر بحرام الآثام.
قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون قيام
الحمقى وصيامهم، ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل من أمثال الجبال من
أعمال الغترين.
ومن فضيلة الصوم وأدبه أن يقلل الطعام عن الحد الذى كان يأكله
وهو مفطر، وإلا فإننا جمع الأكالات بأكلة واحدة فقد أدرك بها ما قوت.
ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الاتساع، وأخذهم
من الطعام قدر الضرورة لعلمهم أن الاقتصار على الضرورة يجلب النفس
من سائر الأفعال والأقوال إلى الضرورة.
والنفس من طبعها أنها إذا قهرت لله تعالى فى شيء واحد على الضرورة
تأدى ذلك إلى سائر أحوالها، فيصير بالأكل النوم ضرورة، والقول والفعل
ضرورة، وهذا باب كبير من أبواب الخير لأهل الله تعالى يجب رعايته
واقتداه.

ولا يخص بعلم الضرورة وفائدتها وطلبها إلا عبد يري الله تعالى أن يقر به ويدينه، ويصطفيه ويربيه. ويمتنع في صومه من ملاعبة الأهل باللامسة، فإن ذلك أنزه للصوم، ويتسحر استعمالاً للسنة.

وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لعنيين، أحدهما عود بركة السنة عليه، والثاني التقوية بالطعام على الصيام.

روى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا فإن في السحور بركة».

ويعجل الفطر عملاً بالسنة، فإن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء ويريد إحياء ما بين العشاءين يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمر، أو بأكل لقيمات إن كانت النفس تنازع ليصفو له الوقت بين العشاءين، فإحياء ذلك له فضل كثير، وإلا فيقتصر على الماء لأجل السنة.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قل أنا أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى.

قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ حكاية عن ربه، «قال الله عز وجل: أحب عباده إلى أعجلهم فطراً».

وقال عليه السلام: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

والإفطار قبل الصلاة سنة، كان رسول الله ﷺ يفطر على جرعة من ماء، أو منقة من لبن، أو تمرات.

وفي الخير: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش..

قيل، هو الذى يجوع بالنهار ويفطر على الحرام.

وقيل: هو الذى يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة.

قال سفيان، من اغتاب فسد صومه.

وعن مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة، والكنب.

قال الشيخ أبو طالب المكي، قرن الله الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم باكل الحرام، فقال ﴿ سَمْعُونَ لِلْكَيْبِ أَكَلُونَ لِلْسُخْتِ ﴾^(١).

وورد فى الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ، فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادت أن تهلكا، فبعثتا إلى رسول الله ﷺ تستاذنانه فى الإفطار.

فارسل إليهما قدحا وقال قولوا لهما قينا فيه ما أكلتما، فقاعت أحدهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا، وقاعت الأخرى مثل ذلك حتى ملأناه، فعجب الناس من ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «هاتان صامتا وأفطرتا على ما حرم الله عليهما».

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم».

وهى الخير: إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته.

والصوفى الذى لا يرجع إلى معلوم، ولا يدري متى يساق إليه الرزق، فإذا ساق الله الرزق تناوله الأدب، وهو دائم المراقبة لوقته.

وهو فى إفطاره أفضل من الذى له معلوم معد، فإن كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل.

حكى عن رويم قال: اجتزت في الهاجرة ببعض سكك بغداد،
فعطشت، فتقدمت إلى باب دار فاستسقيت فإذا جارية قد خرجت ومعها
كوز جديد ملآن من الماء المبرد، فلما أرحت أن أتناوله من يدها قالت: صوفي
ويشرب بالنهار؟ وضربت بالكوز على الأرض وانصرفت.

قال رويم: فاستحييت من ذلك ونذرت ألا أفطر أبدا.

والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لكان أن النفس إذا ألقت
الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطار، وهكذا بتعودها الإفطار تكره الصوم،
فيرون الفضل في ألا تترك النفس إلى عادة، ورأوا أن إفطار يوم وصوم يوم
أشد على النفس.

ومن أحب الفقراء أن الواحد إذا كان بين جمع وفي صحبة جماعة لا
يصوم إلا بإذنهم، وإنما كان ذلك لأن قلوب الجمع متعلقة بفطوره وهم
على غير معلوم.

فإن صام بإذن الجمع وفتح عليهم شيء لا يلزمهم إخاره للصائم، مع
العلم بأن الجمع المفطرين يحتاجون إلى ذلك، فإن الله تعالى يأتي للصائم
برزقه، إلا أن يكون الصائم يحتاج إلى الرفق لضعف حاله أو ضعف بنيته
لشيخوخة أو غير ذلك.

وهكذا الصائم لا يليق أن يأخذ نصيبه فيدخره، لأن ذلك من ضعف
الحال، فإن كان ضعيفا يعترف بحاله وضعفه فيدخره.

والذي ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم، فاما الصوفية القيمون في
رباط على معلوم فالأليق بحالهم الصيام، ولا يلزمهم موافقة الجمع مع
الإفطار، وهذا يظهر في جمع منهم لهم معلوم يقدم لهم بالنهار.

فاما إذا كانوا على غير معلوم فقد قيل: مساعدة الصوم للمفطرين
أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرين للصوم.

وأمر القوم مبناه على الصدق، ومن الصدق انتقاد النية وأحوال النفس، فكل ما صحت النية فيه من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة هو الأفضل.

فأما من حيث السنة فمن يوافق له وجه إذا كان صائما وأفطر للموافقة، وإن صام ولم يوافق لله وجه.

فأما وجه من يفطر ويوافق فهو ما أخبرنا به أبو زرعة طاهر عن أبيه أبي الفضل الحافظ القنسي.

قال أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أنا أبو بكر محمد بن حمدويه قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عطاء بن خالد عن حماد بن حميد عن محمد بن المنكر عن أبي سعيد الخدري قال: اصطنعت لرسول الله ﷺ «دعائكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول إني صائم، أفطر واقض يوما مكانه».

وأما وجه من لا يوافق فقد ورد أن رسول الله ﷺ وأصحابه أكلوا وبلال صائم، فقال رسول الله ﷺ «ناكل رزقنا، ورزق بلال هي الجنة».

فإذا علم أن هنالك قلبا يتأذى أو فضلى يرجى من موافقة من يغتنم موافقته يفطر بحسن النية لا بحكم الطبع وتقاضيه.

فإذا لم يجد هذا المعنى لا ينبغي أن يلتبس عليه الشره وداعية النفس فليتم صومه. وقد تكون الإجابة لداعية النفس لا لقضاء حق أخيه.

ومن أحسن آداب الفقير الطالب أنه إذا أفطر وتناول الطعام ربما يجد باطنه متغيرا عن هيئته، ونفسه متثبطة عن أداء وظائف العبادة، فيعالج مزاج القلب المتغير بإذهاب التغير عنه.

ويذيب الطعام بركات يصلحها أو بآيات يتلوها، أو بأذكار واستعاف
يأتي به، فقد ورد في الخبر: أذيبوا طعامكم بالذكر.
ومن مهام أدب الصوم كتمانها مهما أمكن إلا أن يكون متمكناً من
الإخلاص فلا يبالي بظهور أم بطن.

الباب الثاني والأربعون في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة

الصوفي بحسن نيته، وصحة مقصده، ووفور علمه، وإتيانه بأدابه،
تصير حاداته عبادة.

والصوفي موهوب وفتنه الله، ويريد حياته لله، كما قال الله تعالى
لنبيه أمراله: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنُسَكِي وَنَحْيَا وَمَمَاتٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(١)﴾

فتدخل على الصوفي أمور العادة لموضع حاجته، وضرورة بشريته،
ويحف بعاداته نور يقظته، وحسن نيته، فتتنور العادات، وتتشكل بالعبادات،
ولهذا ورد: نوم العالم عبادة، ونفسه تسبيح. هذا مع كون النوم عين الغفلة.

ولكن كل ما يستعان به على العبادة يكون عبادة. فتناول الطعام
أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتغاله على المصالح الدينية والدنيوية،
وتعلق أثره بالقلب والقالب، وبه قوام البدن بإجراء سنة الله تعالى بذلك،
والقالب مركب القلب، وبهما عمارة الدنيا والآخرة.

وقد ورد: أرض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس. والقالب
بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنيا، والروح والقلب
على طبيعة الملائكة يستعان بهما على عمارة الآخرة، وباجتماعهما صلحا
لعمارة النارين.

والله تعالى ركب الأدمى بلطيف حكمته من أخص جواهر
الجسمانيات والروحانيات، وجعله مستودع خلاصة الأرضين والسماوات،

وجعل عالم الشهادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن الأدمى. قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۝ ^(١) 》.

فكون الطبائع وهى الحرارة والرطوبة، والبرودة واليبوسة، وكون بواسطتها النبات، وجعل النبات قواما للحيوانات، وجعل الحيوانات مسخرة للأدمى، يستعين بها على أمر معاشه لقوام بدنه.

فالطعام يصل إلى المعدة، وهى المعدة طباع أربع.

فإذا أراد الله اعتدال مزاج البدن أخذ كل طبع من طباع المعدة ضده من الطعام، فتأخذ الحرارة للبرودة، والرطوبة لليبوسة، فيعدل المزاج، ويأمن الاعوجاج.

وإذا أراد الله تعالى إهناء قالب وتخريب بنية، أخذت كل طبيعة جنسها من المأكول، فتعمل الطبائع، ويضطرب المزاج، ويقسم البدن ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ^(٢) 》.

روى عن وهب بن منبه قال، وجئت فى التوراة صفة آدم عليه السلام، إني خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء: من رطب، ويابس وبارد وسخن.

وذلك لأنى خلقتة من التراب وهو يابس، ورطوبته من الماء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح، وخلقت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم، بإننى وبهن قوامه، فلا يقوم الجسم إلا بهن، ولا تقوم منهن واحدة إلا بأخرى منهن، البرة السوداء، والبرة الصفراء، والدم، والبلغم.

(١) سورة البقرة، آية ٢٩.

(٢) سورة الأنعام، آية ٩٦.

ثم اسكنت بعض هذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن اليهودية في المرة السوداء، ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء، ومسكن الحرارة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم.

فأياها جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التي جعلتها ملائكة وقوامه، فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص، كملت صحته، واعتدلت بنيته.

فإن زادت منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص، كملت صحته، واعتدلت بنيته، فإن زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن، ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها، حتى يضعف عن طاقتهن، ويعجز عن مقدارهن.

فأهم الأمور في الطعام أن يكون حلالا، وكل ما لا يدمه الشرع حلال رخصة ورحمة من الله لعباده، ولو لا رخصة الشرع كبر الأمر واتعب طلب الحلال.

ومن أحب الصوفية رؤية للنعم على النعم، وأن يبتدئ بغسل اليد قبل الطعام. قال رسول الله ﷺ «لوضوء قبل الطعام ينفي الفقر».

وإنما كان موجبا لنفي الفقر لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأنب، وذلك من شكر النعمة.

والشكر يستوجب المزيد، فصار غسل اليد مستجلبا للنعمة، مذهبا للفقر.

وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحب أن يكثر خير بيته، فليتوضأ إذا حضر غداؤه، ثم يسمي الله تعالى».

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾^(١). تفسيره
تسمية الله تعالى عند ذبح الحيوان. واختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله
في وجوب ذلك.

وفهم الصوفي من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير ألا يأكل الطعام إلا
مقرونا بالنكر. فقرونه فريضة وقته وأدبه، ويرى أن تناول الطعام ولقاء
ينتج من إقامة النفس ومتابعة هواها، ويرى ذكر الله تعالى دواءه وتريقه.

روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل الطعام في
سنة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله ﷺ: «أما
إنه لو كان يسمى الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن
نسى أن يقول بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره».

ويستحب أن يقول في أول لقمة بسم الله، وفي الثانية بسم الله الرحمن،
وفي الثانية يتم، ويشرب الماء بثلاثة أنفاس، يقول في أول نفس الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم.

وكما أن للمعدة طباعا تتقدر كما ذكرناه بموافقة طباع الطعام،
فالقلب أيضا مزاج وطباع لأرباب التفقد والرعايا واليقظة، يعرف انحراف مزاج
القلب من اللقمة المتناولة.

وتارة تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول.

وتارة تحدث في القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت، وتارة
تحدث رطوبة السهو والغفلة.

وتارة يبوسة الهم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة.

فهذه كلها عوارض يتفطن لها المتيقظ، ويرى تغير القالب بهذه العوارض
تغير مزاج القلب عن الاعتدال، والاعتدال كما هو مهم طلبه للقالب فالقلب
أهم وأولى. وتطرق الانحراف إلى القلب أسرع منه إلى القالب. ومن الانحراف ما
يسقم به القلب فيموت موت القالب. واسم الله تعالى دواء نافع مجرب بقى
الأسواء، ويذهب الله، ويجلب الشفاء.

حكى: أن الشيخ محمدا الغزالي لما رجع إلى طوس وصف له في بعض
القرى عبد صالح، فقصد زائرا، فصانقه وهو في صحراء له يبذر الحنطة في
الأرض.

فلما رأى الشيخ محمدا جاء إليه وأقبل عليه، فجاء رجل من أصحابه
وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ في ذلك وقت اشتغاله بالغزالي، فامتنع ولم
يعطه البذر.

فسأله الغزالي عن سبب امتناعه، فقال: لأنى ابذر هذا البذر بقلب حاضر،
ولسان ذاك، أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئا.

فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاك وقلب غير حاضر.

وكان بعض الفقراء عند الأكل بشرع في تلاوة سورة من القرآن
تحضر الوقت بذلك، حتى تنفجر أجزاء الطعام بأنوار الذكر، ولا يعقب الطعام
مكروه، ويتغير مزاج القلب.

وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي يقول: أنا أكل وأنا أصلى، يشير
إلى حضور القلب في الطعام.

وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه
وقت الأكل، ويرى للذكر وحضور القلب في الأكل أثرا كبيرا لا يسعه
الإهمال له.

ومن الذكر عند الأكل الفكر فيما هيا الله تعالى من الأسنان العينة على الأكل، فمنها الكاسرة، ومنها القاطعة، ومنها الطاحنة، وما جعل الله تعالى من الماء الحلو في الفم حتى لا يتغير الذوق.

وكما جعل ماء العين مالحة لما كان شحما حتى لا يفسد، وكيف جعل الندوة تنبع من أرجاء اللسان والفم ليحين ذلك على اللصغ والسوغ، وكيف جعل القوة الهاضمة مسلطة على الطعام تفصله وتجزئه متعلقا مبدؤها بالكبد.

والكبد بمثابة النار، وللعدة بمثابة القدر، وعلى قدر فساد الكبد تقل الهاضمة، ولا يفسد الطعام، ولا ينفصل، ولا يصل إلى كل عضو نصيبه. وهكذا تأثر الأعضاء كلها من الكبد والطحال والكليتين، ويطول شرح ذلك.

فمن أراد الاعتبار فليطالع تشريح الأعضاء ليرى العجب من قدرة الله تعالى من تعاضد الأعضاء وتعاونها، وتعلق بعضها ببعض في إصلاح الغذاء واستجذاب القوة منه للأعضاء، وانقسامه إلى الدم والنقل واللبن، لتغذية المولود من بين هرت ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فتبارك الله أحسن الخالقين.

فالفكر في ذلك وقت الطعام، وتعرف لطيف الحكم والقدر فيه من الذكر.

ومما يذهب داء الطعام للغير لزاج القلب أن يدعو في أول الطعام، ويسأل الله تعالى أن يجعله عوناً على الطاعة.

ويكون من دعائه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما رزقنا مما نحب اجعله عوناً لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب اجعله فراغاً لنا فيما تحب.

الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل

فمن ذلك أن يبتدىء بالملح ويختتم به.

روى عن رسول الله ﷺ أنه قال لعلي رضي الله عنه: «يا علي أبدأ طعامك بالملح واختم بالملح، فإن الملح شفاء من سبعين داء، منها الجنون والجنام والبرص ووجع البطن ووجع الأضراس».

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: لدغ رسول الله ﷺ في إبهامه من رجله اليسرى لدغة فقال: «على بذلك الأبيض الذي يكون في العجيب».

فجئنا بملح فوضعه في كفه، ثم لعق منه ثلاث لعقات، ثم وضع بقيته على اللدغة فسكنت عنه.

ويستحب الاجتماع على الطعام، وهو سنة الصوفية في الربط وغيرها.

روى جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال «من أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدي».

وروى أنه قيل يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال «لعلكم تفرقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه»..

ومن عادة الصوفية الأكل على السفر، وهو سنة رسول الله ﷺ.

أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن القومى بإسناده إلى ابن ماجه الحافظ القزوينى قال أنبأنا محمد بن اللثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبى عن يونس بن الفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال، ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا في سكرجة. قال، فعلام كانوا يأكلون؟

قال، على السفر.

ويصغر اللقمة، ويجود الأكل بالضعف، وينظر بين يديه، ولا يطالع وجوه
الأكليين، ويقعد على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويجلس جلسة التواضع
غير متكى ولا متعزز. نهى رسول الله ﷺ أن يأكل الرجل متكئا.

وروى أنه أهدى لرسول الله ﷺ شاة، فحبا رسول الله ﷺ على ركبتيه
يأكل.

فقال لعربي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله
خلقني عبدا ولم يجعلني جبارا عنيدا».

ولا يبتدىء بالطعام حتى يبدأ المقدم أو الشيخ.

روى حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعاما لم يضع أحدنا
يده حتى يبدأ رسول الله ﷺ.

ويأكل باليمين.

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال «لأأكل أحدكم بيمينه،
وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه».

فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويأخذ بشماله، ويعطى
بشماله».

وإن كان المأكول تمرا أو ماله عجم، لا يجمع من ذلك ما يرمى وما
يؤكل على الطبق ولا في كفه، بل يضع ذلك على ظهر كفه من فيه
ويرميه.

ولا يأكل من ثروة الثريد.

روى عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا وضع الطعام فخذوا
من حاشيته وخذوا وسطه، فإن البركة تنزل في وسطه».

ولا يعيب الطعام.

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول ﷺ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه.

وإذا سقطت لقمة فأكلها.

فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمتصها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان». ويلق أصابعه.

فقد روى جابر عن النبي ﷺ قال «إذا أكل أحدكم الطعام فليمتص أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة».

وهكذا أمر عليه السلام بإسالات القصعة، وهو مسحها من الطعام.

قال أنس رضي الله عنه: أمر رسول ﷺ بإسالات القصعة.

ولا ينفخ في الطعام.

فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال «النفخ في الطعام يذهب بالبركة».

وروى عبد الله بن عباس أنه قال: لم يكن رسول الله ﷺ ينفخ في طعام ولا في شرب.

ولا يتنفس في الإناء، فليس من الأدب ذلك.

والخل والبقل على السفرة من السنة. قيل إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل.

روت أم سعد رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضي الله عنها وأنا عندها فقال «هل من غداء؟»

فقلت، عندنا خبز وتمر وخل، فقال عليه السلام، نعم الإدام الخل.
اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفقر بيت فيه
خل».

ولا يصب على الطعام، فهو من سيرة الأعاجم.

ولا يقطع اللحم والخبز بالسكين، ففيه نهى.

ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع، فقد ورد عن ابن عمر رضی
الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال «إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع
للمائدة، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليتعلل، فإن الرجل يخجل
جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة».

وإذا وضع الخبز لا ينتظر غيره.

فقد روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ «أكرموا الخبز،
فإن الله تعالى سخر لكم بركات السماء والأرض والحديد والبقر وابن آدم».

ومن أحسن الأدب وأهمه ألا يأكل إلا بعد الجوع، ويمسك عن الطعام
قبل الشبع.

فقد روى عن رسول الله ﷺ «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه».

ومن عادة الصوفية أن يلقم الخادم إذا لم يجلس مع القوم، وهو سنة.

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ﷺ «إذا جاء أحدكم خادمه
بطعام فإن لم يجلسه معه فليناول له أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره ودخانه».

وإذا فرغ من الطعام تحمد الله تعالى.

روى أبو سعيد قال: كان رسول الله ﷺ إذا أكل طعاماً قال «الحمد لله
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين».

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال «من أكل طعاما فقال «الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه».

ويتخلل، فقد روى عن رسول الله ﷺ «تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تسعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه فى الجنة».

ويغسل يديه، فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «من بات وفى يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه».

ومن السنة غسل الأيدي فى طست واحد.

روى ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ «اترعوا الطسوس وخالفوا المجوس».

ويستحب مسح العينين بببل اليد.

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «إذا توضأت فاشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا فإنها مروح الشياطين، قيل لأبى هريرة فى الوضوء وغيره؟ قال، نعم فى الوضوء وغيره.

وفى غسل اليد يأخذ الأسنان باليمين، وفى الخللا لا يزدر ما يخرج بالخللا من الأسنان. وأما ما يلوكة باللسان فلا بأس به.

ويجتنب التصنع فى أكل الطعام، ويكون أكله بين الجمع كأكله منفردا، فإن الرياء يدخل فى العبد فى كل شيء.

وصف لبعض العلماء بعض العباد فلم يشن عليه، قيل له تعلم به بأسا؟ قال: نعم، رأيت تصنع فى الأكل، ومن تصنع فى الأكل، لا يؤمن عليه التصنع فى العمل.

وإن كان الطعام حلالا فليقل الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وتنزل البركات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

اللهم اطعمنا طيبا، واستعملنا صالحا. وإن كان شبهة يقول: الحمد لله على كل حال، اللهم صل على محمد ولا تجعله عوناً على معصيتك. وليكثر الاستغفار والحزن. ويبكى على أكل الشبهة ولا يضحك، فليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك.

ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد، وإيلاف قريش.

ويجتنب الدخول على قوم في وقت أكلهم، فقد ورد «من مشى إلى طعام لم يدع إليه مش هاسقا وأكل حراما» وسمعنا لفظاً آخر «دخل سارقاً وخرج مغيراً» إلا أن يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرحهم بموافقته.

ويستحب أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. ولا يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار، ويجتنب للضيف التكلف، إلا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق، ولا يفعل ذلك حياءً وتكلفاً.

وإذا أكل عند قوم طعاماً فليقل عند فراغه إن كان بعد المغرب «الطير عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة».

وروى أيضاً: عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمين ولا فجار، يصلون بالليل ويصومون بالنهار. كان بعض الصحابة يقول ذلك.

ومن الأدب ألا يستحقر ما يقدم له من طعام.

وكان بعض أصحاب رسول الله ﷺ يقول: ما ندرى أيهم أعظم وزراً، الذي يحتقر ما يقدم إليه، أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه.

ويكره أكل الباهاق، وما تكلفه للأعراس والتعازي، فما عمل للنوايح لا يؤكل، وما عمل للعزاء لا بأس به وما يجري مجراه.

وإذا علم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالانبساط إليه في التصرف في شيء من طعامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بغير إذن. قال الله تعالى: ﴿أَوْ صَدِّيقِكُمْ﴾^(١).

قيل: دخل قوم على سفیان الثوري فلم يجدوه، ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وأكلوا، فدخل سفیان ففرح وقال: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا.

ومن دعى إلى طعام فالإجابة من السنة، وأؤكد ذلك الوليمة. وقد يتخلف بعض الناس عن الدعوة تكبرا وذلك خطأ، وإن عمل ذلك تصنعا ورياء فهو أقل من التكبر.

روى ابن الحسن بن علي مر بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطرق، وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته، فلما مر بهم سلم عليهم، فردوا عليه السلام وقالوا: هلم الغداء يا بن رسول الله.

فقال: نعم إن الله لا يحب للتكبرين، ثم نثى وركبه، فنزل عن دابته وقعد معهم على الأرض وأقبل يأكل، ثم سلم عليهم وركب.

وكان يقال: الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال.

وروى أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضريز وأمر أن يقدم له طعام فلما أكل صب الرشيد على يده في الطست.

فلما فرغ قال: يا أبا معاوية تكري من صب على يديك؟ قال: لا، قال: أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين إنما أكرمت أهل العلم وأجلتته فأجلك الله تعالى وأكرمك كما أكرمت العلم.

الباب الرابع والأربعون في ذكر أدبهم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه

اللباس من حاجات النفس وضرورتها لدفع الحر والبرد، كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع.

وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادة والشهوات، فهكذا في اللباس تتفنن فيه، ولها فيه أهوية متنوعة ومآرب مختلفة. فالصوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريح العلم.

فيل لبعض الصوفية: ثوبك ممزق، قال: ولكنه من وجه حلال. وقيل له: وهو وسخ، قال: ولكنه ظاهر.

فنظر الصديق في ثوبه أن يكون من وجه حلال، لأنه ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وهي ثمنه درهم من حرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» أي لا فريضة ولا نافلة.

ثم بعد ذلك نظره فيه أن يكون طاهرا، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، وما عدا هذين النظريين فنظره في كونه يدفع الحر والبرد، لأن ذلك مصلحة النفس، وبعد ذلك ما تدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظر إلى الخلق.

والصادق لا ينبغي أن يلبس الثوب إلا لله، وهو ستر العورة، أو لنفسه لدفع الحر والبرد.

حكى أن سفيان الثوري رحمه الله خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقلوبا، فقيل له، ولم يعلم بذلك، فهم أن يخلعه ويغيره، ثم تركه وقال: حيث لبسته نويت أني لبسه لله الآن، فما أغيره إلا لنظر الخلق، فلا انقض النية الأولى بهذه.

والمصوفية خصوا بطهارة الأخلاق، وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هياه الله تعالى لنفوسهم.

وفي طهارة الأخلاق وتعاضدها تناسب والجمع، لوجود تناسب هيئة النفس، وتناسب هيئة النفس هو الشار إليه بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(١).

فالتناسب هو التسوية. فمن للناسب أن يكون لباسهم مشاكلا لطعامهم، وطعامهم مشاكلا لكلامهم، وكلامهم مشاكلا لقامهم، لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعلم، والتشابه والتماثل في الأحوال يحكم به العلم، ومتصوفة الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الهوى.

وما عندهم من التطلع إل التناسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب.

قال أبو سليمان النراني: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته في بطنه بخمسة دراهم. أنكر ذلك لعدم التناسب.

فمن خشن ثوبه ينبغي أن يكون مأكوله من جنسه. وإذا اختلف الثوب والماكول يدل على وجود انحراف، لوجود هوى كامن في أحد الطريق.

إما في طرف الثوب لموضع نظر الخلق.

وإما في طرف الماكول لفرط الشره، وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى الدواة ليعود إلى حد الاعتدال.

لبس أبو سليمان النراني ثوبا غسيلا، فقال له أحمد: لو لبست ثوبا أجود من هذا؟ فقال: ليت قلبي في القلوب مثل قميصي في الثياب.

هكان الفقراء يلبسون الرقع، وربما كانوا يأخذون الخرق من الزايل ويرقعون بها ثوبهم، وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح.

وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليه، فكما كانت رقاعهم م الزايل كانت لقمهم من الأبواب.

وكان أبو عبد الله الرفاعي مثابرا على الفقر والتوكل ثلاثين سنة، وكان إذا حضر للفقراء طعام لا يأكل معهم، فيقال له في ذلك، فيقول: أنتم تأكلون بحق التوكل وأنا أكل بحق السكنة، ثم يخرج بين العشائين لطلب الكسر من الأبواب.

وهذا شأن من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منه.

وحكى أن جماعة من أصحاب الرقعات دخلوا على بشر بن الحارث، فقال لهم: يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزى فإنكم تعرفون به وتكرمون له، فسكتوا كلهم، فقال له غلام منهم: الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له.

والله ليظهرن هذا الزى حتى يكون الدين كله لله، فقال له بشر: أحسنت يا غلام مثلك من يلبس الرقعة، فكان أحدهم يبقى زمانه لا يطوى له ثوب، ولا يملك غير ثوبه الذي عليه.

وروى أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه لبس قميصا اشتراه بثلاثة دراهم، ثم قطع كفه من رعوس أصابعه.

وروى عنه أنه قال لعمر بن الخطابة إن أردت أن تلقى صاحبك فرفع قميصك، واخشف نعلك، وقصر أملك، وكل دون الشبع.

وحكى عن الجريري قال: كان في حياض بغداد رجل لا تكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف، فسئل عن ذلك فقال: قد كنت ولعت بكثرة لبس الثياب، فرائت ليلة فيهما يرى النائم كأنى دخلت الجنة، فرائت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة.

فأريت أن أجلس معهم، فلما بجماعة من اللانكة أخذوا بيدي وأقاموني وقالوا لي: هؤلاء أصحاب ثوب واحد وأنت لك قميصان، فلا تجلس معهم، فانتبهت ونترت ألا ألبس إلا ثوبا واحدا إلى أن ألقى الله تعالى.

وقيل: مات أبو يزيد ولم يترك إلا قميصه الذي كان عليه وكان عارية، فرددوه إلى صاحبه.

وحكى لنا عن الشيخ حماد شيخ شيخنا أنه بقي زمانا لا يلبس الثوب إلا مستاجرا، حتى أنه لم يلبس على ملك نفسه شيئا.

وقال أبو حفص الحلي: إذا رايت وضاعة الفقير في ثوبه فلا ترجو خيره.

وقيل: مات ابن الكرني وكان استاذ الجنيدى وعليه مرقعته. قيل كان وزن فردكم له وتخاريصه ثلاثة عشر رطلا، فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن.

وقد يكون جمع من الصالحين يتكلفون لبس غير الرقع وزى الفقراء، ويكون نيتهم في ذلك ستر الحال، أو خوف عدم النهوض بواجب حق الرقعة.

وقيل: كان أبو حفص الحلي يلبس الناعم، ولا بيت فرش فيه الرمل، لعله كان ينام عليه بلا وطاء.

وقد كان قوم من أصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلا، ويكون لبس أبى حفص الناعم بعلم ونية يلقى الله تعالى بصحتها، وهكذا الصالحون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم في ذلك فلا يعرض عليهم.

غير أن لبس الخشن والرقع يصلح لساكن الفقراء بنية التقليل من التفتت وزهرتها وبهجتها وقد ورد «من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حل الجنة».

وأما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله، يصير بصفات نفسه، متفقد خفى شهوات النفس، يلقى الله تعالى بحسن النية في ذلك، فلحسن النية في ذلك وجوه متعددة يطول شرحها.

ومن الناس من لا يقصد لبس ثوب بعينه لا لخشونته ولا لنعمته، بل يلبس ما يدخل الحق عليه فيكون بحكم الوقت وهذا حسن، واحسن من ذلك انه يتفقد نفسه فيه، فإن رأى للنفس شرها وشهوة خفية أو جلية في الثوب الذي أدخله الله عليه يخرجها، إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار.

فعند ذلك لا يسعه إلا أن يلبس الثوب الذي ساقه الله إليه.

وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي رحمه الله لا يتقيد بهيئة من اللبوس، بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمد تكلف واختيار. وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنائير، ويلبس العمامة بدنانق.

وقد كان الشيخ عبد القادر رحمه الله يلبس هيئة مخصوصة ويتطيلس.

وكان الشيخ علي بن الهيثي يلبس لبس فقراء السواد.

وكان أبو بكر الفراء يزنجان يلبس فروا خشنا كآحاد العوام، ولكن في لبسه وهيئته نية صالحة. وشرح تفاوت الأقدام في ذلك يطول.

وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختيار، وقد يساق إليه الثوب النام فيلبسه، وكان يقال له: ربما يسبق إلى بواطن بعض الناس الإنكار عليك في لبسك هذا الثوب، فيقال لا نلقى إلا أحد رجلين:

رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع، فنقول له هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يحرمه، فيقول: لا.

ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب العزيمة، فنقول له: هل ترى لنا
 فيما لبسنا اختياراً، أو ترى عندنا فيه شهوة، فيقول، لا.

وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشن، ولكن
 يجب أن يختار الله له هيئة مخصوصة، فيكثر اللجوء إلى الله والافتقار إليه،
 ويسأله أن يريه أحب الرزى إلى الله تعالى، وأصلحه لدينه ودنياه، لكونه غير
 صاحب غرض وهي في رزى بعينه.

فالله تعالى يفتح عليه ويعرفه زياً مخصوصاً، فيلتزم بذلك الرزى، فيكون
 لبسه بالله، ويكون هذا أتم وأكمل ممن يكون لبسه لله.

ومن الناس من يتوهر حظه من العلم، وينبسط بما بسطه الله، فيلبس
 الثوب عن علم وإيقان، ولا يبالي بما لبسه ناعماً لبس أو خشناً.

وربما لبس ناعماً ولنفسه فيه اختيار وحظ، وذلك الحظ فيه يكون
 مكفراً له مريدوا عليه، موهوباً له، يوافقه الله تعالى في إرادة نفسه، ويكون هذا
 الشخص تام التزكية، تام الطهارة، محبوباً مراداً، يسارع الله تعالى إلى مراده
 ومحابه.

مرآة السالكين

غير أن ههنا مزية قدم لكثير من الدعين.

حكى عن يحيى بن معاذ الرازي أنه كان يلبس الصوف والخلقان في
 ابتلاء أمره، ثم صار في آخر عمره يلبس الناعم.

فقبل لأبي يزيد ذلك فقال: مسكين يحيى لم يصبر على الدون فكيف
 يصبر على التحف.

ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من اللبوس فيلبسه
 محمواً فيه، وكل أحوال الصالحين على اختلاف تنوعها مستحسنة: ﴿قُلْ
 كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ (١).

ولبس الخشن من الثياب هو الأحب والأولى والأسلم للعبد، والأبعد من الآفات.

قال مسلمة بن عبد الملك، دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه، فرأيت قميصه وسخا، فقلت لامراته فاطمة، اغسلوا ثياب أمير المؤمنين فقالت: نفعل إن شاء الله. قال: ثم عنده فإذا القميص على حاله.

فقلت: يا فاطمة ألم أمركم أن تغسلوه؟ قالت: والله ما له قميص غير هذا.

وقال سالم: كان عمر بن عبد العزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسلم إليه الخلافة، فلما سلم إليه الخلافة ضرب رأسه بين ركبتيه وبكى ثم دعا بأطمار له رنة فلبسها.

وقيل: لما مات أبو الدرداء وجد في ثوبه أربعين رقعة، وكان عطاؤه أربعة آلاف.

وقل زيد بن وهب: لبس على بن أبي طالب قميصا رزيا، وكان إذا مد كفه بلغ أطراف أصابعه، فعابه الخوارج بذلك، فقال: اتعيبوني على لباس هو أبعد من الكبر، وأجبر أن يقتدى به للسلم.

وقيل: كان عمر رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة وقال: دعوا هذه البراقات للنساء.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال «نوروا قلوبكم بلباس الصوف، فإنه منلة في الدنيا ونور في الآخرة، وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم».

وروى أن رسول الله ﷺ احتذى نعلين، فلما نظر إليهما أعجبه حسنهما، فسجد لله تعالى، فقيل له في ذلك، فقال «خشيت أن يعرض عني ربي

فتواضعت له لا جرم لا يبيتان في منزلي لما تخوفت المقت من الله تعالى من اجلهما» فاخرجهما فدفعهما إلى أول مسكين لقيه ثم امر فاشترى له نعلان مخصوفتان.

وروى ان رسول الله ﷺ لبس الصوف واحتذى للخصوف، واكل من العبيد.

وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على سانسها وخفى شهواتها وكامن هواها عسر جدا، فالأليق والأجدر والأولى الأخذ بالأحوط، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، ولا يجوز للعبد الدخول في السعة إلا بعد إتقان علم السعة وكمال تزكية النفس.

وذلك إذا غابت النفس بغيبة هواها للتبع، وتخلصت النية، وتسند التصرف بعلم صريح واضح.

وللعزيمة أقوام يركبونها ويراعونها، لا يرون النزول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة الزهد في الدنيا واللباس الناعم من الدنيا.

وقد قيل، من رق ثوبه رق دينه. وقد يرخص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع.

روى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ انه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، فقال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال».

فتكون هذه الرخصة في حق من يلبسه لا يهوى نفسه في ذلك، غير مفتخر به ومختال، فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد.

روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال «إزرة المؤمن إلى نصف السابق فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في ردائه إذ أعجبه رداؤه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة».

ومن صح حاله بصحة علمه صحت نيته في ما كوله وملبوسه وسائر تصاريفه، وفي كل الأحوال يستقيم ويتسدد باستقامة الباطن مع الله تعالى. وبقر ذلك تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توفيق الله تعالى.

الباب الخامس والأربعون في ذكر فضل قيام الليل

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّيْلُ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾^(١) نزلت هذه الآية في المسلمين يوم بدر حيث نزلوا على كتيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحولل النوب.

وسبقهم للشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليها، وأصبح للمسلمون بين محدث وجنب، وأصابهم الظما، فوسوس لهم الشيطان أنكم تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله.

وقد غلب للشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين ومجنبين فكيف ترجون الظفر عليهم، فأنزل الله تعالى مطرا من السماء سال منه الولادى، فشرب للمسلمون منه واغتسلوا، وتوضئوا وسقوا النوب وملئوا الأسقية، ولبد الأرض حتى ثبت به الأقدام.

قال الله تعالى: ﴿وُثِّقَتْ بِهِ الْأَقْدَامُ﴾^(٢) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

ولكل آية من القرآن ظهر وبطن، وحد ومطلع، الله تعالى كما جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابية خاصة في تلك الواقعة والحادثة، فهو رحمة نعم للمؤمنين.

والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدن، وهو أمنة لقلوبهم من منازعات النفس، لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعب، إذ في

(١) سورة الأنفال، آية ١١.

(٢) سورة الأنفال، الآيتان ١١، ١٢.

شكايتها وتعبها تكدير القلب، وباحترامها بالنوم بشرط العلم والاعتدال راحة القلب.

لما بين القلب والنفس من اللواطاة عند طمأنينتها للمريدين السالكين، فقد قيل: ينبغي أن يكون ثلث الليل والنهار نوما حتى لا يضطرب الجسد، فيكون ثمان ساعات للنوم، ساعتان من ذلك يجعلهما الريد بالليل ويزيد في أحدهما وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف.

وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث، ولا يضر ذلك إذا صار بالتفريج عادة. وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجود الروح والأنس، فإن النوم طبعه بارد رطط ينفع الجسد والدماغ، ويسكن من الحرارة والهبس الحادث في الزاج، فإن نقص عن الثلث يضر الدماغ ويخشى منه اضطراب الجسم، فإذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لا يضر نقصانه.

لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم، وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح، فتصير بالروح لوقات الليل الطويلة كالقصيرة، كما يقال: سنة الوصل سنة، وسنة الهر سنة، فيقصر الليل لأهل الروح.

نقل عن علي بن بكار أنه قال: منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر.

وقيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راعيته قط يربني وجهه ثم ينصرف وما تأملته.

وقال أبو سليمان النخعي: أهل الليل هي لبهم أشد لذة من أهل اللهو هي لهوهم.

وقال بعضهم: ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملك في قلوبهم بالليل من حلاوة الناجاة ثوب عاجل لأهل الليل.

وقال بعض العارفين: إن الله تعالى بطلع على قلوب المستيقظين في
الأسحار فيملؤها نورا، فتزد الفوائد على قلوبهم فتستنير، ثم تنتشر من قلوبهم
الفوائد إلى قلوب الغافلين.

وقد ورد أن الله تعالى أوحى في بعض ما أوحى إلى بعض أنبيائه: إن لي
عبادا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إلي واشتاق إليهم، ويذكرونني وأذكرهم،
وينظرون إلي وانظر إليهم، فإن حدوث طريقهم أحبتك وإن عدت عن ذلك
مقتك. قال: يا رب وما علامتهم؟

قال: يراعون الظلام بالنهار كما يراعى الراعى غنمه، ويحنون إلى
غروب الشمس كما تحن الطير إلى لوكرها، فإذا جهنم الليل واختلط الظلام
وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم، واقتربوا لي وجوههم، وناجوني
بكلامى، وتعلقوا إلي بأنعامى، فبين صارخ وبكاء، وبين متلاوه وشاك، بعينى ما
يتحملون من أجلى، وبسمعى ما يشتكون من حبى.

أول ما أعطاهم أن ألطف من نوري في قلوبهم، فيخبرون عنى كما أخبر
عنهم. والثانى لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيهما في موازينهم
لاستقللتها لهم. والثالث أقبل بوجهى عليهم، لآثرى من أقبلت بوجهى عليه
ليعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟.

فالصائق المرید إذا خلا ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميع
أجزاء نهاره، ويصير نهاره في حماية ليله، وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار، فتكون
حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل، ويصير
قالبه في قبة من قلب الحق مسددا حركاته، موهرة سكناته.

وقد ورد، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، ويجوز أن يكون لعنيين:

أحدهما: إن الشكاة تستنير بالصباح، فإذا صار سراج اليقين في القلب، يزهر بكثرة زيت العمل بالليل، فيزداد للصباح إشراقاً، وتكتسب مشكاة القلب نورا وضياء.

كان يقول سهل بن عبد الله: اليقين نار، والإقرار فتيلة، والعمل زيت وقد قال الله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾^(٢).

فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب، يزداد ضياء بزيت العمل، فتبقى زجاجة القلب كالكوب النرى.

وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القلب. وأيضا يلين القلب بنار النور، ويسرى لينه إلى القلب، فيلين القلب للين القلب، فيتشابهان لوجود اللين الذي عمهما. قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾^(٣).

وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللين، فإذا امتلأ القلب بالنور، ولأن القلب بما يسرى فيه من الأنس والسرور، يندرج الزمان والمكان في نور القلب، ويندرج فيه الكلم والآيات والصور، وتشرق الأرض أرض القلب ب نور ربها، إذ يصير القلب سماء، والقلب أرضا.

ولذا تلاوة كلام الله في محل للناجة تستر سكون الكائنات والكلام الجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة صفو الشهود، فلا يبقى حينئذ للنفس حديث، ولا يسمع للهاجس حسيس، وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس، وذلك هو الفضل العظيم.

(١) سورة الفتح، آية ٢٩.

(٢) سورة النور، آية ٣٥.

(٣) سورة الزمر، آية ٢٢.

الوجه الثانى لقوله عليه السلام: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار»
معناه أن وجهه أموره التى يتوجه إليها تسبح وتتبارك له للعونة من الله الكريم
فى تصاريفه، ويكون معانها فى مصدره ومورده، فيحسن وجهه مقاصده
وأفعاله، وينتظم فى سلك السداد مسددا أقواله، لأن الأقوال تستقيم
بإستقامة القلب.

الباب السادس والأربعون في ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم

فمن ذلك أن العبد يستقبل الليل عند الغروب الشمس بتجديد الوضوء، ويقعد مستقبل القبلة منتظرا مجئ الليل وصلاة المغرب، مقبلا في ذلك على أنواع الأذكار، ومن أولها التسبيح والاستغفار. قال الله تعالى لنبيه: ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۖ﴾^(١).

ومن ذلك أن يواصل بين العشاء بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذكر، وأفضل ذلك الصلاة، فإنه إذا واصل بين العشاءين بنفسل عن باطنه آثار الكسرة الحادة في أوقات النهار، من رؤية الخلق ومخالطتهم، وسماع كلامهم.

فإن ذلك كله له أثر وخدم في القلوب، حتى النظر إليهم يعقب كثيرا في القلب، يتركه من يرزق صفاء القلب، فيكون أثر النظر إلى الخلق للبصيرة كالقذى في العين للبصر. وبالمواصلة بين العشاءين يرجى ذهب ذلك الأثر.

ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الآخرة، فإن الحديث في ذلك الوقت ينهب طراوة النور الحادث في القلب من مواصلة العشاءين، ويقيد من قيام الليل.

سيما إذا كان عريا عن يقظة القلب. ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الآخرة أيضا معين على قيام الليل.

حكى لي بعض الفقهاء عن شيخ لي بخراسان أنه كان يغتسل في الليل ثلاث مرات، مرة بعد العشاء الآخرة، ومرة في أثناء الليل بعد الانتباه من النوم.

ومرة قبل الصبح. فالوضوء والغسل بعد العشاء الآخرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل.

ومن ذلك التعود على الذكر أو القيام بالصلاة حتى يغلب النوم، فإن التعود على ذلك يعين على سرعة الانتباه، إلا أن يكون وثقا من نفسه وعادته، فيتعمل للنوم ويستجلبه ليقوم في وقته الموعود، وإلا فالنوم عن الغلبة هو الذي يصلح للمريدين والطلابين.

وبهذا وصف للحبون، قيل: نومهم نوم الغرقى، وأكلهم أكل للرعى، وكلامهم ضرورة، فمن نام عن غلبة بهم مجتمع بقيام الليل يوفق لقيام الليل، وإنما النفس إذا أطمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه، وإذا أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الاستقرار، وهذا الانزعاج في النفس بصدق العزيمة هو التجافي الذي قاله تعالى: ﴿تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾^(١).

لأنهم بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين الجنب واللوضع نبوا وتجاويا.

وقد قيل: للنفس نظران، نظر إلى تحت لاستيفاء الأقسام البدنية، ونظر إلى فوق لاستيفاء الأقسام العلوية الروحانية.

فأرباب العزيمة تجاوت جنوبهم عن المضاجع لنظرهم إلى فوق إلى الأقسام العلوية الرحمانية، فأعطوا النفوس حقها من النوم، ومنعوها حظها، فالنفس بما فيها مركوز من التربة والجمادية ترسب وتستحس وتستلذ النوم. قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾^(٢).

(١) سورة السجدة، آية ١٦.

(٢) سورة غافر، آية ٦٧.

وللأدمى بكل اصل من اصول خلقته طبيعة لازمة له، والرسوب صفة التربة والكسل والتقاعد والتناوب بسبب ذلك طبيعة في الإنسان. فأرباب الهمة العلم الذين حكم الله تعالى لهم بالعلم في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾^(١). حتى قال ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

حكم لهؤلاء الذين قاموا بالليل بالعلم، فهم لموضع علمهم لزعجوا النفوس عن مقار طبيعتها، ورقوها بالنظر إلى النعت الروحانية إلى ذرى حقيقتها، فتجافت جنوبهم عن المضاجع، وخرجوا من صفة الغافل الهاجع.

ومن ذلك أن يغير العادة، فإن كان ذا وسادة يترك الوسادة، وإن كان ذا وطاء يترك الوطاء. وقد كان بعضهم يقول: لأن لرى في بيتى شيطاننا أحب إلى من أن أرى وسادة، فإنها تدعوني إلى النوم.

ولتغير العادة في الوسادة والغطاء والوطاء تأثير في ذلك، ومن ترك شيئاً من ذلك والله عالم بنيته وعزيمته يثيبه على ذلك بتيسير ما رام.

ومن ذلك خفة للعدة من الطعام، ثم تناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله ويقظة الباطن أعان على قيام الليل، لأن بالذكر يذهب دأؤه.

فإن وجد للطعام ثقلاً على للعدى ينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر، فلا ينام حتى يليب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار.

قال بعضهم: لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إلى من أن أقوم ليلة.

والأحوط أن يوتر قبل النوم فإنه لا يسرى ماذا يحسب، وبعد طهوره وسواكه عنده، ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة.

(١) سورة الزمر، آية ٩.

(٢) سورة الزمر، آية ٩.

قال رسول الله ﷺ «إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة، وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ فتكون المنامات أضغاث أحلام لا تصديق».

والريد المتأمل إذا نام في الفراش مع الزوجة ينتفض وضوؤه باللمس، ولا يفوته بذلك فائدة النوم على الطهارة ما لم يسترسل في التلذذ النفس باللمس، ولا يعدم يقظة القلب.

فأما إذا استرسل في الالتذذ وغفل فتتخجب الروح أيضا لمكان صلاته.

ومن الطهارة التي تنمر صدق الرؤيا طهارة الباطن عن خدش الهوى، وكسورة محبة النفاق، والتنزه عن أنجاس الغل والحقد والحسد.

وقد ورد: من لوى إلى فراشه لا ينوى ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما أحترم.

وإذا ظهرت النفس عن الرذائل انجلت مرآة القلب، وقابل اللوح المحفوظ في النوم، وانتقشت فيه عجائب الغيب وغرائب الأنباء. ففي الصديقين من يكون له في منامه مكالة ومحادثة، فيأمره الله تعالى وينهاه، ويفهمه في المنام ويعرفه، ويكون موضع ما يفتح له في نومه من الأمر والنهي كالأمر والنهي الظاهر، يعصى الله تعالى إن أخلبها.

بل تكون هذه الأوامر أكد وأعظم وقعا، لأن المخالفات الظاهرة تمحوها التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذه أوامر خاصة تتعلق بحاله فيما بينه وبين الله تعالى.

هإذا أخل بها يخشى أن ينقطع عليه طريق الإرادة، ويكون في ذلك الرجوع عن الله واستيعاب مقام اللقن، فإن ابتلى العبد في بعض الأحيان بكسل وفتور عزيمة يمنع من تجديد الطهارة عند النوم بعد الحدث يمسح

أعضاءه بالماء مسحاً حتى يخرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل التيقظين.

وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباه يجتهد أن يستاك ويمسح أعضاءه بالماء مسحاً حتى يخرج في تقلباته وانتباهاته عن زمرة الغافلين، ففي ذلك فضل كثير لمنكثر نومه وقل قيامه.

روى أن رسول الله ﷺ كان يستاك في كل ليلة مراراً عند كل نوم وعند الانتباه منه، ويستقبل القبلة في نومه. وهو على نوعين، إماماً على جنبه الأيمن كاللحود.

وإما على ظهره مستقبلاً للقبلة كالكهنة السجى، ويقول، باسمك اللهم ربى وضعت جنبى وبك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسى فاغفر لها ولرحمها.

وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، ونبيك الذى أرسلت، اللهم فنى عذابك يوم تبعث عبادك، الحمد لله الذى حكم فقهر، الحمد لله الذى بطن فحير، الحمد لله الذى ملك فقدر.

الحمد لله الذى هو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشيطان وشركه.

ويقرا خمس آيات من البقرة الأربع من الأول والآية الخامسة ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

وآية الكرسي، ﴿وَمَنْ أَلْرَسُولُ﴾^(٢).

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ﴾^(٣).

(١) سورة البقرة، آية ١٦٤.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٨٥.

(٣) سورة الأعراف، آية ٥٤.

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ﴾^(١).

ولول سورة الحديد، وآخر سورة الحشر،

﴿قُلْ يَا كَافِرُونَ﴾^(٢).

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٣) وللعوذتين، وينفث بهن في يديه، ويمسح

بهما وجهه وجسده.

وإن أضاف إلى ما قرأ عشرا من أول الكهف، وعشرا من آخرها فحسن.

ويقول: اللهم أبقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك التي تقربني إليك زلفى، وتبعدني من سخطك بعدا، أسألك فتعطيني، واستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي، اللهم لا تؤمنى مكرك، ولا تولنى غيرك، ولا ترفع عنى سترك، ولا تنصنى ذكرك، ولا تجعلنى من الغافلين.

ورد أن من قال هذه الكلمات بعث الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة، فإن صلى ودعا آمنوا دعاءه، وإن لم يقم تعبث الأملاك في الهواء.

وكتب لهم ثواب عبادتهم، ويسبح ويحمد ويكبر كل واحد ثلاثا وثلاثين، ويتم المائة بلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(١) سورة الإسراء، آية ١١٠.

(٢) سورة الكافرون، آية ١.

(٣) سورة الإخلاص، آية ١.

الباب السابع والأربعون في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل

إذا فرغ المؤمن من أذان المغرب صلى ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة.

وكان العلماء يصلون هاتين الركعتين في البيت، يعجلون بهما قبل الخروج إلى الجماعة، كيلا يظن الناس أنهما سنة مرتبة فيقتدى بهم ظناً منهم أنهما سنة.

وإذا صلى المغرب صلى ركعتي السنة بعد المغرب، يعجل بهما فإنهما يرفعان مع الفريضة، يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم يسلم على ملائكة الليل والكرام الكاتبين فيقول مرحبا بملائكة الليل، مرحبا بالملكين الكريمين الكاتبين.

اكتبوا في صحيفتي أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أن الجنة حق والنار حق، والحوض حق، والشفاعة حق، والصراط والميزان حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

اللهم اودعك هذه الشهادة ليوم حاجتي إليها. اللهم احطط بها وزري، واغفر بها ذنبي، وثقل بها ميزاني، واوجب لي بها أمانى، وتجاوز عني يا أرحم الراحمين.

فإن واصل بين العشاءين في مسجد جماعته يكون جامعاً بين الاعتكاف ومواصلة العشاءين، وإن رأى انصرافه إلى منزله وإن اللواصلة بين العشاءين في بيته أسلم لحيته، ولقرب إلى الإخلاص، واجمع اللهم ليفعل.

وسئل رسول الله عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ ^(١) فقال «هي الصلاة بين العشاءين».

وقال عليه السلام «عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تنهتكم بملاغة النهار، وتذهب آخره».

ويجعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق، ثم ركعتين بعد ركعتين يقرأ في الأولى عشر آيات من أول سورة البقرة، والآيتين ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ ^(٢) إلى آخر الآيتين، وخمس عشرة مرة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ^(٣).

وفي الثانية آية الكرسي، و﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ﴾ ^(٤)، وخمس عشرة مرة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ^(٥).

ويقرأ في الركعتين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة، ويصلي بعد ذلك ما شاء، فإن أراد أن يقرأ شيئاً من حزيه في هذا الوقت في الصلاة أو غيرها، وإن شاء صلى عشرين ركعة فحسن، وفي هاتين الركعتين يطيل القيام تالياً للقرآن حزيه أو مكرراً آية فيها الدعاء والتلاوة، مثل أن يقرأ مكرراً ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ^(٦).

أو آية أخرى في معناها فيكون جامعاً بين التلاوة والصلاة والدعاء، ففي ذلك جمع اللهم، وظفر بالفضل، ثم يصلي قبل العشاء أربعاً وبعدها ركعتين، ثم ينصرف إلى منزله أو موضع خلوته فيصلي أربعاً أخرى.

(١) سورة البقرة: آية ١٦٤.

(٢) سورة البقرة: آية ١٦٣.

(٣) سورة الإخلاص: آية ١.

(٤) سورة البقرة: آية ٢٨٥.

(٥) سورة المتحة: آية ٤.

وقد كان رسول الله ﷺ يصلي في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس لربعا،
ويقرأ في هذه الأربع سورة لقمان، ويس، وحم الدخان، وتبارك للكم.

وإن أراد أن يخفف فيقرأ فيها آية الكرسي، وآمن الرسول، وأول سورة
الحديد، وآخر سورة الحشر، ويصلي بعد الأربع إحدى عشرة ركعة، يقرأ فيها
ثلاثمائة آية من القرآن، من ﴿وَالسَّيِّئَاتِ وَالطَّارِقِ﴾ ^(١) إلى آخر القرآن ثلاثمائة
آية.

هكذا ذكر الشيخ أبو طالب الكي رحمه الله. وإن أراد قرا هذا القدر في أقل
من هذا العدد من الركعات. وإن قرأ من سورة الملك إلى آخر القرآن وهو ألف آية
فهو خير عظيم كثير.

وإن لم يحفظ القرآن يقرأ في كل ركعة خمس مرات ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ﴾ إلى عشر مرات إلى أكثر.

ولا يؤخر الوتر إلى آخر التهجد إلا أن يكون وانقا من نفسه في عادتها
بالانتباه للتهجد، فيكون تأخير الوتر إلى آخر التهجد حينئذ أفضل.

وقد كان بعض العلماء إذاوتر قبل النوم ثم قام بتهجد يصلي ركعة
يشفع بها وتره، ثم يتنقل ما شاء، ويوهي آخر ذلك.

وإذا كان الوتر من أول الليل يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا يقرأ فيهما
بإذا زلزلت، وآلهاكم.

وقبل، فعل الركعتين قاعدا بمنزلة الركعة قائما يشفع له الوتر، حتى
إذا أراد التهجد يأتي به ويوتر في آخر بهجته. ونية هاتين الركعتين نية النفل
لا غير ذلك. وكثيرا ما رأيت الناس يتفاوضون في كيفية نيتهما.

(١) سورة الطارق: آية ١.

وإن قرأ في كل ليلة للسبحات وأضاف إليها سورة الأعلى فتصير ستاً، فقد كان العلماء يقرأون هذه السور ويترقبون بركاتها.

فإذا استيقظ من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى الله، ويصرف فكره إلى أمر الله، قبل أن يجول الفكر في شيء سوى الله، ويشغل اللسان بالذكر، فالصادق كالطفل الكلف بالشيء إذا نام ينام على محبة الشيء. وإذا انتبه يطلب ذلك الشيء الذي كان كلف به، وعلى حسب هذا الكلف والشغل يكون الموت والقيام إلى الحشر، فليُنظر وليعتبر عند انتباهه من النوم ما هممه، فإنه هكذا يكون عند القيام من القبر، إن كان هممه الله فهمه هو، وإلا فهمه غير الله.

والعبد إذا انتبه من النوم بباطنه عائد إلى طهارة الفطرة، فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى، حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذي انتبه عليه، ويكون قاراً إلى ربه بباطنه خوفاً من ذكر الأغيار، ومهما ولى الباطن بهذا للغيار.

فقد انتفى طريق الأنوار، وطرق النفحات الإلهية، فحسب أن تنصب إليه أقسام الليل انصباباً، ويصير جناب القرب له موئلاً ومأباً، ويقول باللسان: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ويقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم يقصد الماء الطهور. قال الله تعالى ﴿وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾^(١).

وقال عز وجل: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ لَوْدِيَّةٌ يَبْدُرِهَا﴾^(٢) قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الماء القرآن، والأودية القلوب، فسالت بقدرها واحتملت ما وسعت. والماء مطهر والقرآن مطهر، والقرآن يبلططهر الجبر، فالماء يقوم غيره مقامه، والقرآن والعلم لا يقوم غيره مقامه ولا يسند مسئله.

(١) سورة الأنفال: آية ١١.

(٢) سورة الرعد: آية ١٧.

فالماء الطهور يظهر الظاهر، والعلم والقرآن يظهران الباطن، وينهبان رجز الشيطان.

فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع، وجدير أن يكون من رجز الشيطان، لما فيه من الغفلة عن الله تعالى.

وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض، فكانت القبضة جلدة الأرض، والجلدة ظاهرها بشرة وباطنها أدمة. قال الله تعالى ﴿ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ (١).

فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته، والأدمة عبارة عن باطنه وأدميته. والأدمية مجمع الأخلاق الحميدة. كان التراب موطن أقدام إبليس.

ومن ذلك اكتسب ظلمة، وصارت تلك الظلمة معجونة في طينة الأدمى، ومنها الصفات للذمومة والأخلاق الرديئة، ومنها الغفلة والسهو.

فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى بالمطهرين جميعا، وينهبا عنه رجز الشيطان وأثر وطاته، ويحكم له بالعلم والخروج من حيز الجهل.

فاستعمال الطهور أمر شرعى له تأثير فى تنوير القلب بإزاء النوم الذى هو الحكم الطبيعى الذى له تأثير فى تكدير القلب، فيذهب نور هذا بظلمة ذلك، ولهذا رأى بعض العلماء الوضوء مما مست النار.

وحكم أبو حنيفة رحمه الله بالوضوء من الفقهة فى الصلاة حيث رآها حكما طبيعيا جالبا للإثم، والإثم رجز من الشيطان، والماء يذهب رجز الشيطان، حتى كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب، لظهور النفس وتصرف الشيطان فى هذه اللوطين.

ولو أن التحفظ الراعى للراقب المحاسب كلما انطلقت النفس فى مباح من كلام، أو مساكنة إلى مخالطة الناس، أو غير ذلك مما هو بعرضة تحليل عقد العزيمة، كالخوض فيما لا يعنى قولاً وفعلاً، عقب ذلك بتجديد الوضوء، لثبت القلب على طهارته ونزاهته.

ولكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذى لا يزال بخضة حركته بجلو البصر، وما يعلقها إلا العالمون.

فتفكر فيما نبهتك عليه تجد بركته وأثره. ولو اغتسل عند هذه للتجديد والعوارض والانتباه من النوم، لكان أزيد فى تنوير قلبه، ولكان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فريضة، باذلاً مجهوده فى الاستعداد لمناجاة الله.

ويجند غسل الباطن بصدق الإنابة، وقد قال اله تعالى ﴿مُتَبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١) قدم الإنابة للدخول فى الصلاة، ولكن من رحمة الله تعالى وحكم الحنيفية السهلة السمحة أن رفع الحرج، وعوض بالوضوء عن الغسل، وجوز أداء متفرضان بوضوء واحد، دفعا للحرج عن عامة الأمة، وللخواص وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى، وتلجئهم إلى سلوك طريق الأعلى.

فإذا قام إلا الصلاة وأراد استفتاح التهجد بقول الله أكبر فكبرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويقول: سبحان الله، والحمد لله، الكلمات عشر مرات.

ويقول: الله أكبر ذو الملك والملكوت، والجبروت والكبرياء، والعظمة والجلال، والقدرة، اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض، ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، أنت الحق، ومنك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق، اللهم لك

أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخريت، وما أسررت وما أعلنت.

أنت للقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم أنت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهلهني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

أسالك مسألة البائس للسكين، وادعوك دعاء الفقير للذليل، فلا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي رءوفاً رحيماً، يا خير المستولين وبها أكرم العطين.

ثم يصلي ركعتين تحية الطهارة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) الآية، وفي الثانية ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢).

ويستغفر بعد الركعتين مرات، ثم يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين إن أراد يقرأ فيهما بآية الكرسي، وأمن الرسول، وإن أراد غير ذلك، ثم يصلي ركعتين طويلتين.

هكذا روى عن رسول الله ﷺ أنه كان يتهجّد هكذا، ثم يصلي ركعتين طويلتين أقصر من الأوليين، وهكذا يتدرج إلى أن يصلي اثنتي عشرة ركعة، أو ثمان ركعات، أو يزيد على ذلك فضلاً كثيراً والله أعلم.

(١) سورة النساء: آية ٦٤.

(٢) سورة النساء: آية ١١٠.

الباب الثامن والأربعون في تقسيم قيام الليل

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ (١).

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢). كان عملهم قيام الليل.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (٣). استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. وهي الخير: «عليكم بقيام الليل فإنه من رضاء لربكم، وهو دلب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، وملغاة للوزر، ومنهذب كيد الشيطان، ومطرودة للداء عن الجسد».

وقد جمع من الصالحين يقومون الليل كله، حتى نقل ذلك عن لربعين من التابعين كانوا يصلون الغداة بوضوء العشاء، منهم سعيد بن المسيب، وفضيل بن عياض، وهيب بن الورد، وأبو سليمان النخعي وعلي بن بكار، وحبيب العجمي، وكهمس بن النحال وأبو حازم، ومحمد بن النكدر، وأبو حنيفة رحمه الله، وغيرهم.

عندهم وسماهم بأنسابهم الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب. فمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثه أو ثلثه، وأقل الاستحباب سلس الليل. فإما أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سلسه الآخر، أو ينام النصف الأول ويقوم ثلثه وينام السلس.

روى أن داود عليه السلام قال يارب إني أحب أن اتعب لك فإي وقت أقوم؟ فلوحي الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره، فإنه من قام أوله نام

(١) سورة الفرقان: آية ٦٤.

(٢) سورة السجدة: آية ١٧.

(٣) سورة البقرة: آية ٢٥.

آخره، ومن قام آخره نام اوله، ولكن قم وسط الليل، حتى تخلو بي واخلو بك،
ورفع إلى حوائجك.

ويكون القيام بين نومتين وإلا فيغالب النفس من أول الليل ويتنفل، فإذا
غلبه النوم ينام، فإذا انتبه يتوضأ، فيكون له قومتان ونومتان، ويكون ذلك من
أفضل ما يفعله، ولا يصلي وعنده نوم يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما
يقول.

وقد ورد، لا تكابدوا الليل.

وقيل لرسول الله ﷺ: إن فلانة تصلي من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت
بجبل، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك وقال «ليصل أحدكم من الليل ما تيسر،
فإذا غلبه النوم فلينام».

وقال عليه السلام «لا تشادوا هذا الدين فإنه متين، فمن تشاد يغلبه».

ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، ولا يلحق بالطالب ولا ينبغي له أن يطلع
الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعذر في ذلك
على أنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام قليل سبق في الليل يكون أفضل
من قيام طويل.

ثم النوم إلى بعد طلوع الفجر، فإذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار
والتسبيح ويغتنم تلك الساعة، وكلما يصلي بالليل يجلس قليلاً بعد كل
ركعتين، ويسبح ويستغفر ويصلي على رسول الله ﷺ فإنه يجد بذلك ترويحاً
وقوة على القيام.

وقد كان بعض الصالحين يقول: هي أول نومة فإن انتبهت ثم علت إلى
نومة أخرى فلا أنام لله عيني.

وحكى لى بعض الفقهاء عن شيخ له انه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل، وأكلة واحدة لليوم والليلة.

وقد جاء فى الخير: قم من الليل ولو قدر حلب شاة. وقيل: يكون ذلك قدر أربع ركعات وقدر ركعتين.

وقيل فى تفسير قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾^(١). هو قيام الليل. ومن حرم قيام الليل كسلا وقتورا فى العزيمة لو تهاونا به لقلة الاعتداد بذلك، لو اغترلوا بحاله، فليبك عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الخير.

وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيواء إلى القرب، ويجد من دعة القرب، ما يفر عليه داعية الشوق، ويرى أن القيام وقوف فى مقام الشوق، وهذا يغلط فيه ويهلك به خلق من اللعين.

والذى له ذلك ينبغى أن يعلم أن استمرار هذه الحالة متعذر، والإنسان متعرض للقصور والتخلف والشبهة. ولا حالة أجل من حال رسول الله ﷺ، وما استغنى عن قيام الليل وقام حتى تورمت قدماه.

وقد يقول بعض من يحتاج فى ذلك: إن رسول الله ﷺ فعل ذلك تشريعا، فنقول: ما بالناس نتبع تشريعه وهذه دقيقة فتعلم أن رؤية الفضيلة هى ترك القيام وتدعاء الإيواء إلى جنب القرب، واستواء النوم واليقظة امتلاء وابتلاء حالى، وهو تقيد بالحال وتحكم للحال وتحكم من الحال فى العبد.

والأقوياء لا يتحكم فيهم الحال، وبصرفون الحال فى صور الأعمال، فهم متصرفون فى الحال لا الحال متصرف فيهم، فليعلم ذلك إنا رأينا من الأصحاب من كان فى ذلك ثم انكشف لنا بتأييد الله تعالى أن ذلك وقوف وقصور.

(١) سورة آل عمران، آية ٣٦.

قيل للمحسن، يا أبا سعيد إنني أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري فما بالي لا قوم؟ قال، ذنوبك قيدتك. فليحذر العبد في نهاره ذنوبا تقيدته في ليله.

وقال النوري رحمه الله، حرمت قيام الليل سبعة أشهر بذنوب أذنبته، فقيل له، ما كان الذنب؟ قال، رأيت رجلا بكاء فقلت في نفسي هذا مرء.

وقال بعضهم، دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي فقلت، ما بالك أتاك نعي بعض أهلِكَ؟ فقال، أشد، فقلت، وجع بؤلك؟ قال، أشد، فقلت، وما ذاك؟ قال، بابي مغلق، وسري مسبل، ولم أقرا حزبي البارحة، وما ذاك إلا بذنوب أحلثته.

وقال بعضهم، الاحتلام عقوبة. وهذا صحيح، لأن للراعي التحفظ بنية تحفظه علمه بحاله يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام، ولا يتطرق الاحتلام إلا على جاهل بحاله أو مهمل حكم وقته وأدب حاله، ومن كمل تحفظه ورعايته، وقيامه بأدب حاله.

قد يكون من ذنبه للوجوب للاحتلام، ووضع الرأس على الوسادة، إذا كان ذا عزيمة في ترك الوسادة، وقد يتهمد للنوم ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية من لا يكون ذلك ذنبه، وله فيه نية للعون على القيام، وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس.

فإذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام، ففقس على هذا ذنوب الأحوال، فإنها تختص بأربابها، ويعرفها أصحابها. وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفراش الوطني والوسادة ولا يعاقب بالاحتلام إذا كان عالما ذا نية يعرف مداخل الأمور ومخارجها، وكم من نائم يسبق القائم لو فر علمه وحسن نيته.

وهي الخبر: «إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، فإن قعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت أخرى، وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح كسلان خبيث النفس».

وهي خبر آخر «إن من نام حتى يصبح بال الشيطان في أنه».

والذي يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنيا وكثرة اشغال الدنيا، واتعاب الجوارح، والامتلاء من الطعام، وكثرة الحديث، والغو واللفظ وإهمال القيلولة. والوقوف من بختنم وقته، ويعرف داءه ودواءه، ولا يهمل فيهم.

الباب التاسع والأربعون في استقبال النهار والأدب فيه والعمل

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾^(١) اجمع للفسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفجر، واختلفوا في الطرف الآخر.

قال قوم، أراد به للغرب، وقال آخرون: صلاة العشاء. وقال قوم: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وزلفا من الليل: صلاة العشاء.

ثم إن الله تعالى أخبر عن عظيم بركة الصلاة وشرف فائدتها وثمرتها، وقال: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾^(٢) أي الصلوات الخمس يذهب بها الخطيئات.

وروى أن أبا اليسر كعب بن عمرو الأنصاري كان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع تمرا، فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه، فهل لك فيه رغبة؟ قالت: نعم، فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم، ثم أتى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله ما تقول في رجل رواد امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبه غير أنه لم يجامعها؟

قال عمر بن الخطاب: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ولم يرد رسول الله ﷺ عليه شيئا، وقال: انتظر أمر ربي، وحضرت صلاة العصر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر، فلما فرط أتاه جبريل بهذه الآية، فقال النبي عليه السلام: أين أبو اليسر؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال: «شئت معنا هذه

(١) سورة هود: آية ١١٤.

(٢) سورة هود: آية ١١٤.

«الصلاة»؟ قال: نعم، قال: «انتهب فإنها كفارة لما عملت» فقال عمر: يا رسول الله هذا له خاصة أو لنا عامة؟ فقال: «بل للناس عامة».

فيستعد العبد لصلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجر، ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كما ذكرنا في أول الليل، ثم يؤذن إن لم يكن أحلب للؤذن، ثم يصلي ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَتَّابُوا الْكَيْفُورَاتِ﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

وإن أراد قرا في الأولى ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ﴾^(١) الآية في سورة البقرة، وفي الأخرى ﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾^(٢).

ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى بما تيسر له من العدد، وإن اقتصر على كلمة استغفر الله لنخبي سبحانه الله بحمد ربي، أتى بالقصود من التسبيح والاستغفار.

ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملتي، وتلم بها شعني، وترد بها الفتن عني، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبتي، وترفع بها شاهدي، وترزقي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلقني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم اعطني إيماناً صادقاً، وبقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

(١) سورة البقرة، آية ١٣٦.

(٢) سورة آل عمران، آية ٥٢.

اللهم انى أنزل بك حاجتى، وإن قصر رأيى، وضعف عملى، واقتضت إلى رحمتك واسألك يا قاضى الأمور، ويا شافى الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنى من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور.

اللهم ما قصر عنه رأيى، وضعف فيه عملى، ولم تبلغه نيتى وامنيكى، من خير وعدته أحدا من عبادك، لو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فأنا راغب إليك فيه، وأسألك إياه يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا هادين مهدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسالما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعاضد بعلوتك من خالفك من خلقك، اللهم هذا الدعاء منى ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكامل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ذى الحبل الشدید والأمر الرشید.

أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع القربين الشهود، والركع السجود، والوفاء بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد، سبحانه من تعطف بالعز وقال به، سبحانه من ليس للمجد وتكرم به، سبحانه الذى لا ينهى التسبيح إلا له، سبحانه ذى الفضل والنعم، سبحانه ذى الجود والكرم.

سبحان الذى أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لى نورا فى قلبى، ونورا فى قبرى، ونورا فى سمعى، ونورا فى بصرى، ونورا فى شعرى، ونورا فى بشرى، ونورا فى لحمى، ونورا فى دمى، ونورا فى عظامى، ونورا من يدي ونورا من خلفى، ونورا عن يمينى، ونورا عن شعالى، ونورا من فوقى، ونورا من تحتى، اللهم زدنى نورا واعطنى نورا واجعل لى نورا.

ولهذا الدعاء أثر كبير، وما رأيت أحدا حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر وبركة، وهو من وصية الصالحين بعضهم بعضا بحفظه والحفاظة عليه

منقول عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأه بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر، ثم يقصد للمسجد للصلاة في الجماعة.

ويقول عند خروجه من منزله ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (١).

ويقول في الطريق: «اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا إليك، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسالك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال «من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله تعالى عليه بوجه الكريم حتى يقضى صلاته».

وإذا دخل المسجد، أو دخل سجاءته للصلاة يقول، بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى في الدخول، واليسرى في الخروج من المسجد أو السجاء. تسجادة الصوفي بمنزلة البيت والمسجد.

ثم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فإذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صديق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافون. ويقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما إلى آخرها، فإذا فرط منها يقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك اللهم أنت

السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، فحينما ربنا بالسلام، ولدخلنا دار
السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو،
وأصبح الأمر بيد غيري، ولا تسن بي صديقي، ولا تجعل مصيبتى في ديني،
ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني.

اللهم هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك، واختمه لي بمغفرتك
ورضوانك، وارزقني فيه حسنة تقبلها مني، وزكها وضعفها، وما عملت فيه
من سيئة فاغفر لي إنك غفور رحيم ودود. رضيت بالله ربا، وبالإسلام ديناً،
وبمحمد ﷺ نبياً.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر
ما فيه، وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، ومن بغتات الأمور وفجاءة
الأقدار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق منك بخير يا رحمن
الدنيا والآخرة ورحيمهما، وأعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم
أو أظلم، أو أجهل أو يجعل علي، عز جارك وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك،
وعظمت نعمائك.

أعوذ بك من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من
السماء وما يعرج فيها، أعوذ بك من حلة الحرص، وشدة الطمع، وسورة
الغضب، وسنة الغفلة، وتعاضل الكلفة.

اللهم إني أعوذ من مباهاة الكثرين، والإزراء على القليلين، وأن أنصر
ظالماً، أو أخذ مظلوماً، وأن أقول في العلم بغير علم، أو عمل في الدين
بغير يقين.

أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بعفوك
من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء
عليك، أنت كما أفتيت على نفسك.

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وابن عبدك، وعلى
عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك على،
وأبوء بذنبي فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاً، وآخرها نجاحاً، وأوسطه فلاحاً.
اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكملة. أصبحنا وأصبح الملك
لله، والعظمة والكبرياء لله، والجبروت والسلطان لله، والليل والنهار وما سکن
فيهما لله الواحد القهار، أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى
دين نبينا محمد ﷺ، وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من
المشركين.

اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات،
والأرض، ذو الجلال والإكرام، أنت الأحد الصمد، الذى لم يلد لم يولد ولم
يكن له كفواً أحد، يا حي يا قيوم، يا حي حين لا حى فى ديمومة ملكه
وبقائه.

يا حي محيى الموتى، يا حي معيت الأحياء، ووارث الأرض والسماء. اللهم
إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الله لا إله إلا هو الحى
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الأجل الأعز
الأكرم، الذى إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا نور النور، يا
مدبر الأمور، يا عالم ما فى الصدور، يا سميع يا قريب، يا مجيب الدعاء، يا
لطيفاً لما يشاء، يا رءوف يا رحيم.

يا كبير يا عظيم، يا الله يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام. ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. يا إلهي وإله كل شيء إلهها واحدا لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك باسمك يا الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وسعت كل شيء رحمة وعلما. كهيعص، حم، عسق، الر، حم، ن، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا جبار، يا أحد يا صمد، يا ودود يا غفور.

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أعوذ باسمك للكنون للخبزون، للنزل السلام الطهر الطاهر القلوس للقدس، يا دهر يا ديهور، يا ديهار، يا أبد، يا أزال، يا من لم يزل ولا يزال ولا يزول، هو يا هو لا إله إلا هو، يا من لا هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا كان يا كينان، يا روح يا كائن قبل كل كون، يا كائن بعد كل كون.

يا مكونا لكل كون أهيا أشرا هيا أدونا ي أصبوت يا مجلى عظامم الأمور، فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال، وغلغلة القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، وشر ما لم أعلم.

وأعوذ بك من شر سمعي وبصري، ولساني وقلبي، اللهم إني أعوذ بك من
القسوة والغفلة، والنل والسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق،
والنفاق، وسوء الأخلاق، وضيق الأرزاق، والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم
والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسائر الأسقام.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عاقبتك، ومن هجاء
نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إني أسألك الصلاة على محمد وعلى آله،
وأسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من
الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب
إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك
ما سألك عبدك ونبيك محمد ﷺ وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك
محمد ﷺ وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً برحمتك يا
أرحم الراحمين يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
وأصلح لي شأني كله.

يا نور السموات والأرض، يا جمال السموات والأرض، يا عماد السموات
والأرض، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ضريح
الستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا منتهى رغبة الراغبين، والفرج عن
المكروبين، والروح عن الغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء،
وأرحم الراحمين، وإله العالمين، منزل بك كل حاجة يا أرحم الراحمين.

اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، وأقلني عشراتي، اللهم احفظني من بين
يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن اغتال
من تحتي.

اللهم إني ضعيف فقير في رضاك ضعفي، وخذني إلى الخير بناصيتي،
واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقير، اللهم إني ذليل
فاغزني، اللهم إني فقير فاغنني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنك تعلم سرى وعلائيتى، فأقبل معذرتى، وتعلم حاجتى
فأعطنى سؤلى، وتعلم ما فى نفسى فأغفر لى ذنوبى.

اللهم إنى أسألك إيماناً يباشر قلبى، ويقيناً صادقاً، حتى أعلم أنه لن
يصيبنى إلا ما كتبت لى، والرضا بما قسمت لى، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا هادى للضلين، ويا راحم للذنبين، ومقيل عثرة العائرين، أرحم
عبدك ذا الخطر العظيم، والسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء
للرزوقين، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين آمين
يا رب العالمين.

اللهم عالم الخفيات، ربيع الدرجات، تلقى الروح بأمرك على من تشاء من
عبادك، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لتأله إلا هو، أنت
الوكيل واليك الصير. يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله سمع عن سمع،
ولا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلظه اللسان ولا تختلف عليه اللغات، ويا
من لا يتبرم بالحاح للحين، أنقضى برد عقوك، وحلاوة رحمتك.

اللهم إنى أسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وعملاً متقبلاً، أسألك من خير
ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، وأنت علام
الغيوب.

اللهم إنى أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومراقبة
نبيك محمد، وأسألك حبك، وحب من أحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على خلقك، أحيى ما كانت الحياة خيراً
لى، وتوفى ما كانت الوفاة خيراً لى. أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة،
وكلمة العدل فى الرضا والغضب، والقصد فى الغنى والفقر، ولذة النظر إلى
وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضره، وفتنة مضله.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما يدخلني جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

اللهم ارزقنا حزن خوف الوعيد، وسرور رجاء الوعود، حتى نجد لذة ما نطلب، وخوف ما منه نهرب.

اللهم البس وجوهنا منك الحياة، واملأ قلوبنا بك الرحا، واسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك واجعلك احب إلينا مما سواك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، نسالك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، وداء الشكر بحسن العباداة.

اللهم اني اسالك بركة الحياة، وخير الحياة، واعوذ بك من شر الحياة، وشر الوفاة، واسالك خير ما بينهما، احييني حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفني وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه، يا خير الرزقين، واحسن التوابين، واحكم الحاكمين، وارحم الراحمين، ورب العالمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم ما خلقت، واغفر ما قدرت، وطيب ما رزقت، وتمم ما انعمت، وتقبل ما استعملت، واحفظ ما استحفظت، ولا تهتك ما سرت، فإنه لا إله إلا أنت، استغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل فرح بغير مجالستك، ومنك ل شغل بغير معاملتك.

اللهم اني استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. اللهم اني استغفرك من كل عقد عقده ثم لم أوف به.

اللهم اني استغفرك من كل نعمة انعمت بها علي فتقويت بها علي معصيتك.

اللهم اني استغفرك من كل عمل عملته لك فخالطه ما ليس لك.

اللهم انى اسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد، وأسألك جوامع الخير وفوائده وخواتمه، وأعوذ بك من جوامع الشر وفوائده وخواتمه.

اللهم احفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا عما نهيتنا، واحفظ لنا ما أعطيتنا، يا حافظ المافظين، ويا ذاكر الذاكرين، ويا شاكر الشاكرين، بذكرك ذكروا، وبفضلك شكروا، يا غياث يا مغيث يا مستغاث، يا غياث المستغيثين لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين فأهلك، ولا إلى أحد من خلقك فأضيع، اكلانى كلاءة الوليد، ولا تحل عني، وتولنى بما تتولى به عبادك الصالحين.

انا عبدك وابن عبدك، ناصيتى بيدك، جارى فى حكمك، عدل فى قضاؤك، نافذ فى مشيقتك، إن تعذب فأهل ذلك أنا، وإن ترحم فأهل ذلك أنت، فافعل اللهم يا مولاي يا الله يا رب ما أنت له أهل، ولا تفعل اللهم يا رب يا الله ما انا له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.

يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، هب لى ما لا يضرى، واعطنى ما لا ينقصك، يا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنى بالصالحين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا آتنا من لئلك رحمة وهبى لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وهى الآخرة حسنة وفنا عذاب النار.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا العون على الطاعة، والعصمة من المعصية، وإفراغ الصبر فى الخدمة، وإيناع الشكر فى النعمة، أسألك حسن الخاتمة.

وأسألك اليقين، وحسن المعرفة بك، وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك، وأسألك الرضا وحسن الثقة بك، وأسألك حسن النقلب إليك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم اغفر لي ولوالدي ولن تولدنا وارضهم كما ربياني صغيرا، واغفر لأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين.

ولما كان الدعاء مخ العبادة، أحببنا أن نستوفي من ذلك قسما صالحا نرجو بركته.

وهذه الأدعية استخرجها الشيخ أبو طالب الكي رحمه الله في كتاب قوت القلوب، وعلى نقله كل الاعتماد، وبه البركة.

فليدع بهذه الدعوات منفردا أو في الجماعة إماما أو مأموما ويختصر منها ما يشاء.

الباب الخمسون فى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الأوقات

فمن ذلك أن يلزم موضعه الذى صلى هو فيه مستقبل القبلة. إلا أن يرى انتقاله إلى زاويته أسلم لدينه، لنلا يحتاج إلى حديث أو التفات إلى شئ. فإن السكوت فى هذا الوقت وترك الكلام له أثر ظاهر بين يجده أهل المعاملة وأرباب القلوب.

وقد نذب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . ثم يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى الفلحون، والآيتين والهمك إله واحد، وآية الكرسي، والآيتين بعدها، وأمن الرسول، والآية قبلها، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك، وإن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض إلى الحسين، ولقد جاءكم رسول إلى الآخر.

وقل ادعوا الله الآيتين، وآخر الكهف من إن الذين آمنوا، وذا النون إذ ذهب مغاضباً إلى خير الوارثين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان ربك إلى آخر السورة.

ولقد صدق الله، وأول سورة الحديد إلى بذات الصلوة، وآخر سورة الحشر من لو أنزلنا، ثم يسبح فلاذا وثلاثين، وهكذا يحمد مثله، ويكبر مثله، ويتمها مائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له .

فإذا فرغ من ذلك يشتغل بكلاوة القرآن حفظاً أو من المصحف، أو يشتغل بأنواع الأذكار، ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس، فإن النوم فى هذا الوقت مكروه جداً، فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائماً مستقبل القبلة.

فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة، يتأخر بالخطوات كذلك ولا يستدير القبلة، ففي إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الوقت أثر كبير وبركة غير قليلة.

وجدنا ذلك بحمد الله، ونوصي به الطالبين، وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر.

وهذا الوقت أول النهار، والنهار مظنة الآفات، فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه، وتبنى أوقات النهار جميعاً على هذا البناء.

فإذا قارب طلوع الشمس ببثدي بقراءة السبعات العشر، وهي من تعليم الخضر عليه السلام، علمها إبراهيم التيمي، وذكر أنه تعلمها من رسول الله ﷺ، وينال بالداومة عليها جميع التقرق في الأذكار والدعوات وهي عشرة أشياء، سبعة الفاتحة، ولعمريتان، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وآية الكرسي، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة سبعا.

اللهم افعل بي وبهم عاجلاً وأجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له اهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل إنك غفور حلیم، جواد كريم، رعوف رحيم.

وروي أن إبراهيم التيمي لما قرأ هذه بعد أن تعلمها من الخضر رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى لللائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة.

وقيل إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم، وقيل لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام الجنة.

فإذا فرغ من السبعات أقبل على التسبيح والاستغفار والتلاوة إلى أن تطلع الشمس قدر رمح.

روى عن رسول الله ﷺ انه قال « لأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب » .

ثم يصلى ركعتين قبل أن ينصرف من مجلسه، فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى الركعتين، وبهاتين الركعتين تتبين فائدة رعاية هذا الوقت.

وإذا صلى الركعتين بجمع هم وحضور فهم وحسن تدبر لما يقرأ يجد في باطنه أئرا ونورا وروحاً وانساً إذا كان صادقاً، والذي يجده من البركة ثواب معجل له على عمله هذا .

وأحب أن يقرأ في هاتين الركعتين في الأولى آية الكرسي وفي الأخرى آمن الرسول، والله نور السموات والأرض إلى آخر الآية، وتكون نيته فيهما الشكر لله على نعمه في يومه وليلته.

ثم يصلى ركعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيها في كل ركعة سورة، وتكون صلاته هذه ليستعد بالله تعالى من شر يومه وليلته، ويذكر بعد هاتين الركعتين كلمات الاستعاذة فيقول : أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر السامة والهامة، وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر عذابك وشر عبادك.

وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر ما يجري به الليل والنهار، إن ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ويقول بعد الركعتين الأوليين : اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبحت مرتهاً بعملى، وأصبح امرى بيد غيرى، فلا فقير أفقر منى، اللهم لا تشمت بى عدوى، ولا تسئ بى صديقى، ولا تجعل مصيبتى فى دينى، ولا تجعل الدنيا أكبر همى، ولا مبلغ علمى، ولا تسلط على من لا يرحمنى.

اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تويل النعم، وأعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم .

ثم يصلى ركعتين أخريين بنية الاستخارة لكل عمل يعمل في يومه وليلته، وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق، وإلا فالاستخارة التي وردت بها الأخبار هي التي يصليها أما كل أمر يريد.

ويقرا في هاتين الركعتين: "قل يا أيها الكافرون"، وقل هو الله أحد، ويقرا دعاء الاستخارة كما سبق ذكره في غير هذا الباب، ويقول فيه كل قول وعمل أريده في هذا اليوم اجعل فيه الخير .

ثم يصلى ركعتين أخريين يقرأ في الأولى سورة الواقعة، وفي الأخرى سورة الأعلى، ويقول بعدها: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واجعل حبك أحب الأشياء إلي، وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك.

وإذا قررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيني بعبادتك، واجعل طاعتك في كل شئ مني يا أرحم الراحمين .

ثم يصلى بعد ذلك ركعتين، يقرأ فيهما شيئاً من حزبه من القرآن .

ثم بعد ذلك إن كان متفرعاً ليس له شغل في الدنيا يتنقل في أنواع العمل في الصلاة والتلاوة والذكر إلى وقت الضحى، وإن كان ممن له في الدنيا شغل إما لنفسه أو لعياله فليمض لحاجته ومهامه بعد أن يصلى ركعتين لخروجه من المنزل، وهكذا ينبغي أن يفعل أبداً، لا يخرج من البيت إلى جهة إلا بعد أن يصلى ركعتين لقيه الله سوء المخرج.

ولا يدخل البيت إلا ويصلى ركعتين ليقبض الله سوء المدخل، بعد أن يسلم على من في المنزل من الزوجة وغيرها، وإن لم يكن في البيت أحد يسلم أيضاً ويقول السلام على عباد الله الصالحين المؤمنين .

وإن كان متفرغاً فاحسن أشغاله في هذا الوقت إلى الصلاة صلاة الضحى، فإن كان عليه قضاء صلى صلاته يوم أو يومين أو أكثر، وإلا يصلى ركعات يطولها ويقرأ فيها القرآن.

فقد كان من الصالحين من يختم القرآن في الصلاة بين اليوم والليلة، وإلا فليصل أعداداً من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وبالآيات التي في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(١) وأمثال هذه الآية يقرأ في كل ركعة آية منها، إما مرة أو يكررها مهما شاء .

ويقدر للطالب أن يصلى بين الصلاة التي ذكرناها بعد طلوع الشمس وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة، وقد كان في الصالحين من ورده بين اليوم والليلة مائة ركعة إلى مائتين إلى خمسمائة ركعة.

ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على أهلها فما باله يبطل ولا يتنعم بخدمة الله تعالى .

قال سهل بن عبد الله التستري: لا يكمل شغل قلب عبد الله الكريم وله في الدنيا حاجة .

فإذا ارتفعت الشمس، وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما يتنصف العصر بين الظهر والمغرب يصل الضحى، فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى. قال رسول الله ﷺ «صلاة الضحى إذا رمضت الفصال، وهو أن ينام الفصيل في ظل أمه عند حر الشمس.

وقيل الضحى إذا ضحيت الأقدام بح الشمس. وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، ويجعل لنفسه دعاء بعد كل ركعتين ويسبح ويستغفر.

ثم بعد ذلك إن كان هناك حق يقضى مما نلّب إليه من زيارة أو عيادة يمضى فيه، وإلا فيلبي العمل لله تعالى من غير فتور ظاهراً وباطناً، وقلباً وقالباً، وإلا فباطناً. وترتيب ذلك أنه يصلى ما دام منشراحاً ونفسه مجيبة.

هإن سنم ينزل من الصلاة إلى التلاوة، فإن مجرد التلاوة أخف على النفس من الصلاة .

هإن سنم التلاوة أيضاً يذكر الله بالقلب واللسان، فهو أخف من القراءة

هإن سنم الذكر يدع ذكر اللسان ويلزم بقلبه المراقبة، والمراقبة علم القلب ينظر الله تعالى إليه، فما دام هذا العلم ملازماً لقلبه فهو مراقب، والمراقبة عين الذكر وأفضله.

هإن عجز عن ذلك أيضاً وتملكه الوسوس وتزاحم في باطنه حديث النفس فليتم في النوم السلام، وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب فكثرة الكلام، لأنه كلام من غير لسان فيحترز عن ذلك .

قال سهل بن عبد الله : لسوا المعاصى حديث النفس .

والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره، فإنه بحديث النفس وما يتخايل له من ذكر ما مضى ورأى وسمع كشخص آخر في باطنه، فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية، كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر .

ويمكن للطالب المجد أن يصلى من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة ركعة أخرى، وأقل من ذلك عشرون ركعة بصليها خفيفة، أو يقرأ في كل ركعتين جزءاً من القرآن أو أقل أو أكثر.

والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد آخر من
الركعات حسن .

قال سفيان: كان يعجبهم إذا فرغوا أن يناموا طلباً للسلامة .

وهذا النوم فيه فوائد، منها أنه يعين على قيام الليل .

ومنها أن النفس تستريح ويصفو النهار لبقية النهار والعمل فيه،
والنفس إذا استراحت عادت جديدة. فبعد الانتباه من نوم النهار تجد في
الباطن نشاطاً آخر وشغفاً آخر كما كان في أول النهار.

فيكون للصادق في النهار نهاران يختنهما بخدمة الله تعالى والدؤب
في العمل .

وينبغي أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حتى
يتمكن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء، بحيث يكون وقت الاستواء
مستقبل القبلة ذاكرة أو مسبحة أو تالياً.

قال الله تعالى ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾^(١) وقال ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾^(٢)

قيل : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر)
ومن آداء الليل فسبح ﴿^(٣) لراد العشاء الأخير

« وأطراف النهار » أراد الظهر والغرب، لأن الظهر صلاة في آخر
الطرف الأول من النهار، وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وهيها صلاة
المغرب، فصار الظهر آخر الطرف الأول، والمغرب آخر الطرف الآخر،

(١) سورة هود : آية رقم : ١١٤ .

(٢) سورة طه : آية رقم : ١٣٠ .

(٣) سورة الأعراف : آية رقم : ١٥٥ .

فيستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكر كما استقل الطرف الأول، وقد عاد بنوم النهار جديداً كما كان بنوم الليل .

ويصلى في أول الزوال قبل السنة والفرض أربع ركعات بتسليمه واحدة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذه صلاة الزوال قبل الظهر في أول أوقاتها، ويحتاج أن يراعى لهذه الصلاة أول الوقت بحيث يفتن للوقت قبل المؤننين حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء، فيشرع في صلاة الزوال ويسمع الأذان وقد توسط هذه الصلاة.

ثم يستعد لصلاة الظهر، فإن وجد في باطنه ككراً من مخالطة أو مجالسة اتفقت يستغفر الله تعالى ويتضرع إليه، ولا يشرع في صلاة الظهر إلا بعد أن يجد الباطن عائداً إلى حالة من الصفاء. والذائقون حلاوة المناجاة لابد أن يجعلوا صفو الأنس في الصلاة، يتكبرون ببسير من الاسترسال في المباح، ويصير على بواطنهم من ذلك عقد وكسر.

وقد يكون ذلك بمجرد المخالطة والمجالس مع الأهل والولد مع كون ذلك عبادة، ولكن حسنات الأبرار سيئات القربين، فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقد وإنهاب الكسر، وحل العقد بصدق الإنابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى.

ودواء ما يحدث من الكسر بمجالسة الأهل والولد أن يكون في مجالسته غير راكن إليهم كل الركون، بل يشرق القلب في ذلك نظرات إلى الله تعالى، فتكون تلك النظرات كفارة لتلك المجالسة إلا أن يكون قوى الحال لا يحجبه الخلق عن الحق، فلا ينعقد على باطنه عقدة، فهو كما يدخل في الصلاة لا يجدها ويجد باطنه وقلبه، لأنه حيث استروحت نفس هذا إلى المجالسة كان استروح نفسه منغمراً بروح قلبه، لأنه يجالس

ويخالط، وعين ظاهرة ناظرة إلى الخلق، وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية، فلا ينعقد على باطنه عقدة .

وصلاة الزوال التي ذكرناها تحل العقد، وتهيئ الباطن لصلاة الظهر، فيقرأ في صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة في النهار الطويل، وفي القصير ما يتيسر من ذلك. قال الله تعالى: ﴿ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ^(١).

وهذا هو الإظهار، فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرض وقرا الدعاء الذي بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر فحسن، وكذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة الفجر .

ثم إذا فرغ من صلاة الظهر بقرا الفاتحة وآية الكرسي، ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين كما وصفنا، ولو قدر على الآيات كلها التي ذكرناها بعد صلاة الصبح وعلى الأدعية أيضاً كان ذلك خيراً كثيراً وفضلاً عظيماً. ومن له همة ناهضة وعزيمة صادقة لا يستكثر شيئاً لله تعالى .

ثم يحيى بين الظهر والعصر كما يحيى بين العشائين على الترتيب الذي ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكر والراقبة.

ومن دام سهره بنام نومه خفيفة في النهار الطويل بين الظهر والعصر، ولو أحبه بين الظهر والعصر بركعتين بقرا فيهما ربع القرآن أو يقرأ ذلك في أربع ركعات فهو خير كثير.

وإن أراد أن يحيى هذا الوقت بمائة ركعة في النهار الطويل أمكن ذلك، أو بعشرين ركعة بقرا فيها قل هو الله أحد ألف مرة في كل ركعة خمسين، ويستاك قبل الزوال إذا كان صائماً، وإن لم يكن صائماً فإى وقت تغير فيه الفهم .

وهي الحديث «السواك مطهرة للقم مرضاة للرب» وعند القيام إلى
الفرائض يستحب.

قيل: إن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين
ضعفاً.

وقيل: هو خبر، وإن أراد أن يقرأ بين الصلاتين في صلاته في عشرين
ركعة في كل ركعة آية أو بعض آية يقرأ في الركعة الأولى: ﴿رَبَّنَا
ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(١).

ثم في الثانية: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

ثم ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾^(٣) إلى آخر السورة.

ثم ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ الآية، ثم ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَنِ﴾^(٤) الآية.

ثم ﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾^(٥)، ثم ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا﴾^(٦).

ثم ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ﴾^(٧).

ثم ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ﴾^(٨) الآية.

ثم ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٩).

(١) سورة البقرة، آية رقم ٢٠١.

(٢) سورة البقرة، آية رقم ٢٥٠.

(٣) سورة البقرة، آية رقم ٢٨٦.

(٤) سورة آل عمران، آية رقم ١٩٣.

(٥) سورة آل عمران، آية رقم ٥٢.

(٦) سورة الأعراف، آية رقم ١٥٥.

(٧) سورة يوسف، آية رقم ١٠١.

(٨) سورة إبراهيم، آية رقم ٢٨.

(٩) سورة طه، آية رقم ١١٤.

هم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ ^(١).

هم ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ ^(٢).

هم ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ ^(٣).

هم ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا﴾ ^(٤).

هم ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ﴾ ^(٥).

هم ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ ^(٦).

هم ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ الآية من
سورة الأحقاف.

هم ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ﴾ ^(٧) الآية.

هم ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ ^(٨).

هم ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ ^(٩).

مهما يصل هليعرا بهذه الآيات وبالحافظة على هذه الآيات في الصلاة
مواظنا للقلب واللسان يوشك ان يرقى الى مقام الإحسان. ولو ردد هرد آية

(١) سورة الأنبياء : آية رقم ٨٧ .

(٢) سورة الأنبياء : آية رقم ٨٩ .

(٣) سورة المؤمنون : آية رقم ١١٨ .

(٤) سورة الفرقان : آية رقم ٧٤ .

(٥) سورة النمل : آية رقم ١٩ .

(٦) سورة غافر : آية رقم ١٩ .

(٧) سورة العشر : آية رقم ١٠ .

(٨) سورة المتحنة : آية رقم ٤١ .

(٩) سورة نوح : آية رقم ٢٨ .

من هذه في ركعتين من الظهر أو العصر كان في جميع الوقت مناجياً
لأولاده وداعياً وتالياً ومصلياً .

والدأب في العمل واستيعاب اجراء النهار بللإذة وحلاوة من غير سامة
لا يصح إلا لعبد تركت نفسه بكمال التقوى، والاستقصاء في الزهد في
الدنيا، وانتزع منه متابعة الهوى.

ومتى بقى على الشخص من التقوى والزهد والهوى يقية لا يدوم
روحه في العمل، بل ينشط وقتاً ويسام وقتاً، ويتناوب النشاط والكسل فيه
لبقاء متابعة شئ من الهوى بنقصان تقوى أو محبة دنيا.

وإذا صح في الزهد والتقوى فإن ترك العمل بالجوارح لا يضر عن
العمل بالقلب، فمن رام دوام الروح و استحلاء الذوب في العمل فعليه بحسم
مادة الهوى، والهوى روح النفس لا يزول ولكن تزول متابعته. والنبي عليه
السلام ما استعاذ من وجود الهوى ولكن استعاذ من متابعته، فقال: « أعوذ
بك من هوى متبع »

ولم يستعذ من وجود الشح فإنه طبيعة النفس، ولكن استعاذ من
طاعته فقال «وشح من طاع » .

ودقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب وعلموا الحال، فقد
يكون متبعاً للهوى باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم أو النظر إليهم.

وقد يتبع الهوى بتجاوز الاعتدال في النوم والأكل وغير ذلك من
أقسام الهوى المتبع ، وهذا شغل من ليس له شغل إلا في الدنيا..

ثم يصلى العبد قبل العصر أربع ركعات، فإن أمكنه تجديد الوضوء
لكل فريضة كان أكمل وأتم، ولو اغتسل كان أفضل.

فكذلك له اثر ظاهر في تنوير الباطن وتكميل الصلاة..

ويقرأ في الأربع قبل العصر إذا زلزلت والعاديات والقارعة والهالك،
 ويصلي العصر، ويجعل من قراءته في بعض الأيام والسماء ذات البروج،
 وسمعت أن قراءة سورة البروج في صلاة العصر أمان من الدماميل، ويقرأ
 بعد العصر ما ذكرنا من الآيات والدعاء وما يتيسر له من ذلك.

فإذا صلى العصر ذهب وقت التنقل بالصلاة، وبقي الأذكار والتلاوة.
 وأفضل من ذلك مجالسة من يزهد في الدنيا ويسد كلامه عرى التقوى
 من العلماء الزاهدين المتكلمين بما يقوى عزائم المريدين.

فإذا صحت نية القائل والستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد
 والداومة على الأذكار، وإن عدت هذه المجالسة وتعذرت فليتراوح بالتنقل
 في أنواع الأذكار، وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه في هذا الوقت
 يكون أفضل وأولى من خروجه في أول النهار.

ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الوضوء، وكره جمع من العلماء
 تحية الطهارة بعد صلاة العصر وأجازها المشايخ والصالحون.

ويقول كلما خرج من منزله بسم الله حسبي الله لا قوة إلا بالله، اللهم
 إليك خرجت وأنت أخرجتنى، وليقرأ الفاتحة والعودتين، ولا يبدع أن
 يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة أو لقمة، فإن القليل بحسن النية
 كثير.

وروى أن عائشة رضي الله عنها أعطت السائل عنبه واحدة وقالت إن
 فيها لمناقب لذر كثير.

وجاء في الخبر: كل امرئ يوم القيامة تحت ظل صدقته.

ويكون من ذكره من العصر إلى المغرب مائة لا إله إلا الله وحده لا شريك
 له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقد ورد عن رسول الله ﷺ
 أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب،

وكتبته مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر من ذلك .

ومائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فقد ورد أن من قال في يومه مائة مرة، سبحان الله والحمد لله، الكلمات.

ومائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحمده استغفر الله.

ومائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين.

ومائة مرة اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد.

ومائة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة.

ومائة مرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله .

ورأيت بعض الفقهاء من المغرب بمكة وله سبعة فيها ألف حبة في كيس له ذكر أن ورده أن يديره كل يوم اثنتى عشرة مرة بأنواع الذكر .

ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليوم واليلة .

ونقل عن بعض التابعين كان ورده من التسبيح ثلاثين ألفا بين اليوم واليلة وليقل مائة مرة بين اليوم واليلة هذا التسبيح، سبحان الله العلى العيان، سبحان الله شريد الأركان.

سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالنهار، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، سبحان الله الحنان المنان ، سبحان الله المسبح في كل مكان .

روى أن بعض الأبدال على شاطئ البحر فسمع في هذه الليلة: هذا التسبيح فقال من الذى أسمع صوته ولا أرى شخصه؟

فقال: أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر، أسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت.

فقلت: ما اسمك؟ فقال: مهليهيانيل، فقلت: ما ثواب هذا التسبيح؟

قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له

وروى أن عثمان رضى الله عنه سأل رسول الله ﷺ عن تفسير قوله تعالى :
(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) ^(١).

فقال : سألتني عن شئ عظيم ما سألني غيرك، هو لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله الأول والآخر الظاهر الباطن، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير، من قالها عشرا حين يصبح وحين يمسي أعطى ست خصال.

فأول خصلة أن يحرس من إبليس وجنوده.

الثانية أن يعطى قنطارا من الأجر.

الثالثة يرفع له درجة في الجنة.

الرابعة يزوجه الله من الحور العي.

الخامسة اثنا عشر ملكا يستغفرون له.

السادسة يكون له من الأجر كمن حج واعتمر .

ويقول أيضاً في هذا الوقت وفي أول النهار: اللهم أنت خلقتني، وأنت هديتني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، أنت ربى لا رب لى سواك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ويقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ويقول حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة، ويقرأ السبعات قبل الغروب، ويديم التسبيح والاستغفار بحيث تغيب الشمس وهو التسبيح والاستغفار.

ويقرأ عند الغروب أيضاً والشمس والليل والعوذتين، ويستقبل الليل كما استقبل النهار. قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝١٧﴾.

فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل ينبغي أن يكون العبد بين الذكر والشكر، يعقب أحدهما الآخر.

ولا يتخللها شئ، كما لا يتخلل بين الليل والنهار شئ. والذكر جميعه اعمال القلب، والشكر اعمال الجوارح. قال الله تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ۝٢١﴾ والله الوفي والعين .

(١) سورة الفرقان، آية رقم ٦٢.

(٢) سورة سبأ، آية رقم ١٢.

الباب الحادي والخمسون في آداب المريـد مع الشيخ

أدب المريدين مع الشيوخ عند الصوفية من مهام الآداب، وللقوم في ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).

روى عن عبد الله بن الزبير قال: قدم وفد على رسول الله ﷺ من بني تميم، فقال أبو بكر: أمر القمقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر: ما أردت خلافتك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا لا تتكلموا بين يدي كلامه.

وقال جابر: كان ناس يضحون قبل رسول الله، فنهوا عن تقديم الأضحية على رسول الله ﷺ.

وقيل: كان قوم يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، فكرة الله ذلك.

وقالت عائشة رضي الله عنها: أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم.

وقال الكلبي: لا تسبقوا رسول الله بقول ولا فعل حتى يكون هو الذي يأمركم به.

وهكذا أدب المريـد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار، لا يتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره وقد استوفينا هذا المعنى في باب للشيخة.

وقيل: لا تقدمكوا ولا تمشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو الدرداء قال: كنت أمشي أمام أبي بكر، فقال لي رسول الله

ﷺ تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ؟

وقيل : نزلت في أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ ، فإذا

سئل الرسول عليه السلام عن شيء خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى
فنهوا عن ذلك .

وهكذا أدب المرید في مجلس الشيخ ينبغي أن يلزم السكوت، ولا يقول

شيئاً بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحة
له في ذلك .

وشأن المرید في حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر

رزقاً يساق إليه، فتطلعه إلى الاستماع وما يرزق من طريق كلام الشيخ
يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادته من فضل الله.

وتطلعه إلى القول يرده عن مقام الطلب، والاستزادة إلى مقام إثبات شيء

لنفسه وذلك جناية المرید .

وينبغي أن يكون تطلعه إلى مبهم من حالة يستكشف عنه بالسؤال من

الشيخ، على أن الصادق لا يحتاج إلى السؤال باللسان في حضرة الشيخ بل
بباده بما يريد.

لأن الشيخ يكون مستنطقاً نطقه بالحق، وهو عند حضور الصادقين

برفع قلبه إلى الله ويستمطر ويستسقى لهم، فيكون لسانه وقلبه في القول

والنكطق ماخوذتين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح
به عليه.

لأن الشيخ يعلم تطلع الطالب إلى قوله واعتداده بقوله، والقول كالبذر يقع في الأرض، فإذا كان البذر فاسداً لا ينبت، وفساد الكلمة بدخول الهوى فيها.

فالشيخ ينفي بذر الكلام عن شوب الهوى ويسلمه إلى الله، ويسأل الله للمعونة والسداد ثم يقول فيكون كلامه بالحق من الحق للحق.

فالشيخ للمريدين أمين الإلهام كما أن جبريل أمين الوحي، فكما لا يخون جبريل في الوحي لا يخون الشيخ في الإلهام، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالشيخ مقتد برسول الله ﷺ وظاهراً وباطناً، لا يتكلم بهوى النفس.

وهوى النفس في القول بشهتين:

أحدهما: طلب استجلاب القلوب وصرف الوجوه إليه، وما هذا من شأن الشيخ.

والثاني: ظهور النفس باستحلاء الكلام والعجب، وذلك خيانة عند الحققين. والشيخ فيما يجري على لسانه راقد النفس، تشغله مطالعة نعم الحق في ذلك، فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعجب.

فيكون الشيخ لما يجري به الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعاً كاحد المستمعين

وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله يتكلم مع الأصحاب بما يلقي إليه، وكان يقول: أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم، فأشكل ذلك على بعض الحاضرين.

وقال: إذا كان القائل هو يعلم ما يقول كيف كمستمع لا يعلم حتى يسمع منه، فارجع إلى منزله فرائى ليلته في المنام كان قائلاً يقول له:

ليس الغواص بغوص في البحر لطلب الدر ويجمع الصدف في مخلاته والدر قد حصل معه، لكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر، ويشاركه في رؤية الدر من هو على الساحل. ففهم بالتمام إشارة الشيخ في ذلك .

فأحسن أدب الريد مع الشيخ السكوت والخمود والجمود حتى يبادنه الشيخ بماله فيه من الصلاح قولاً وفعلًا .

وقيل أيضاً في قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(١) لا تطلبوا منزله وراء منزلته. وهذا من محاسن الأدب وأعزها .

وينبغي للمريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ، بل يحب للشيخ كل منزلة عالية، ويتمنى للشيخ عزيز النبح وخرائب المواهب.

وبهذا يظهر جوهر الريد في حسن الإرادة، وهذا يعز في الريدتين، فإرادته للشيخ تعطيه فوق ما يتمنى لنفسه، ويكون قائماً بأدب الإرادة .

قال السري رحمه الله : حسن الأدب درجمان العقل .

وقال أبو عبد الله بن حنيفة: قال لي رويم: يا بني اجعل عملك ملحاً ولديك دقيقاً .

وقيل : التصوف كله أدب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، فمن يلزم الأدب يبلغ مبلغ الرجال، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول .

ومن تأدب لله تعالى أصحاب رسول ﷺ قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾^(٢) .

(١) سورة الحجرات، آية رقم ١٠ .

(٢) سورة الحجرات، آية رقم ٢٠ .

كان ثابت بن قيس بن شماس في لذه وقر، وكان جمهورى الصوت، فكان إذا كلم إنساناً جهر بصوته.

وربما كان يكلم النبى صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته فانزل الله تعالى الآية تأديباً له ولغيره .

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبة الفتح الهروى قال أنا أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبى قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن الثنى.

قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحى قال حدثنى حابس بن أبى مليكة قال حدثنى عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على ﷺ .

فقال أبو بكر استعمله على قومه، فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله فتكلما عند النبى ﷺ حتى علت أصواتهما.

فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافى، وقال عمر ما أردت خلافتك، فانزل الله تعالى الآية، فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبى ﷺ لا يسمع كلامه حتى يستفهم

وقيل ، لما نزلت الآية إلى أبو بكر أن لا يتكلم عند النبى إلا كاخ السرار.

فكهنأ ينبغى أن يكون الريد مع الشيخ لا ينبسط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ.

هرفع الصوت نتيجة جلبات القلب الوقار، والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول .

وقد ينازل باطن بعض المريدين من الحرمة والوقار من الشيخ مالا يستطيع المريد أن يشبع النظر إلى الشيخ. وقد كنت أحمق فبدخل على عمي وشيخي أبو النجيب السهرورودي رحمه الله فيترشح جسدي عرقاً.

وكنيت أتمنى العرق لتخفف الحمى، فكنت أجد ذلك عند دخول الشيخ على، ويكون في قدومه بركة وشفاء.

وكنيت ذات يوم في البيت خالياً، وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان يتعمم به، فوقع قدمي على المنديل اتفاقاً، فتألم باطني من ذلك وهالني الوطء بالقدم على منديل الشيخ، وانبعث من باطني من الاحترام ما أرجو بركته.

قال ابن عطاء في قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ زجر عن الأدنى لئلا يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الحرمة.

وقال سهل في ذلك: لا تخاطبوه إلا مستفهمين.

وقال أبو بكر بن طاهر: لا تبدأوه الخطاب، ولا تجيبوه إلا على حدود الحرمة، ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾^(١)، أي لا تغلظوا له في الخطاب، ولا تنادوه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادى بعضكم بعضاً، ولكن فخموه واحترموا، وقولوا له يا نبي الله، يا رسول الله.

ومن هذا القبيل يكون خطاب المريد مع الشيخ، وإذا سكن الوقار القلب علم اللسان كيفية الخطاب.

ولما مكثت النفوس بمحبة الأولاد والأزواج، وتمكنت أهوية النفوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبة، وهي تحت وقتها صاغها كفاف النفس وهواها، فإذا امتلأ القلب حرمة ووقاراً يعلم اللسان العبارة.

وروى لما نزلت هذه الآية قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، فمر به عاصم بن عده فقال: ما يبكيك يا ثابت؟

قال، هذه الآية لتخوف ان تكون نزلت هي (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) ^(١) وأنا رفيع الصوت على النبي ﷺ اخاف ان يحبط عملي واهكون من اهل النار.

فمضى عاصم إلى رسول الله ﷺ وغلب ثابتاً البكاء، فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال لها إذا دخلت بيت فرسى فسدي على الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفته.

وقال لا اخرج حتى يتوفاني الله او يرضى عني رسول الله ﷺ، فلما أتى عاصم النبي وأخبره بخبره، فقال اذهب فادعه، فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس، فقال له إن رسول الله يدعوك، فقال اكسر الضبة، فأتيا رسول الله ﷺ: ما يبكيك يا ثابت؟

فقال: أنا صيت وأخاف ان تكون هذه الآية نزلت هي، فقال له رسول الله: أما ترضى أن تعيش عبداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ فقال قد رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله ولا أرفع صوتي أبداً على رسول الله، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ ^(٢).

قال انس: كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين ايدينا، فلما كان يوم المامة في حرب مسيلمة رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزمت طائفة منهم، فقال اف لهؤلاء وما يصنعون.

(١) سورة الحجرات، آية رقم ٢٠.

(٢) سورة الحجرات، آية رقم ٢٠.

ثم قال ثابت لسالم بن حليفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ﷺ مثل هذا، ثم ثبتنا ولم يزالا يقاتلان حتى قتلوا واستشهد ثابت كما وعده رسول الله ﷺ وعليه درع، فراه رجل من الصحابة بعد موته في المنام، فقال له أعلم إن فلانا رجلاً من المسلمين نزع درعى فذهب بها وهو في ناحية من العسكر وعنده فرس يستن في طيه وقد وضع على درعى برمة.

فأتى خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعى، وأتى أبا بكر خليفة رسول الله عليه السلام فقل له إن على ديناً حتى يقضى عني، وفلان من عبيدى عتيق، فأخبر الرجل خالدًا فوجد الدرع والفرس على ما وصفه، فاسترد الدرع، وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته.

قال مالك بن أنس رضى الله عنهما: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه . فهذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله ﷺ .

فليعتبر المرید الصادق ويعلم أن الشيخ عنده تذكرة من الله ورسوله، وأن الذى يعتمد مع الشيخ عوض ما لو كان فى زمن رسول الله ﷺ، واعتمده مع رسول الله ﷺ.

فلما قام القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهم وأثنى عليهم فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾^(١).

أى اختبر قلوبهم وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصة، وكما أن اللسان ترجمان القلب وتهذب اللفظ لتأدب القلب، فهكذا ينبغي أن يكون المرید مع الشيخ.

قال أبو عثمان: الأدب عند الأكابر، وفى مجالسة السادات من الأولياء، يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى، والخير فى الأولى والعقبى، ألا ترى إلى قول الله تعالى ، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾^(٢).

(١) سورة الحجرات: آية رقم ٢٠ .

(٢) سورة الحجرات: آية رقم ٥٠ .

ومما علمهم الله تعالى قوله سبحانه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١).

وكان هذا الحال من وفد بنى تميم جاؤا إلى رسول الله ﷺ فنادوا يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، قال فسمع رسول الله ﷺ فخرج إليهم وهو يقول : إنما ذلكم الله الذي ذمه شين ومدحه زين، هي قصة طويلة.

وكانوا أتوا بشاعرهم وخطيبهم، فغلبهم حسان ابن ثابت وشبان المهاجرين والأنصار بالخطبة.

وهي هذا تأدب للمريد في الدخول على الشيخ والإقدام عليه، وتركه الاستعجال، وصيره إلى أن يخرج الشيخ من موضع خلوته .

سمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله كان إذا جاء إليه فقير زائر يخبر بالفقر فيخرج ويفتح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس معه ويرجع إلى خلوته.

وإذا جاء أحد ممن ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه، فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار تركه الخروج إلى الفقير وخروجه لغير الفقير، فانتهى ما خطر للفقير إلى الشيخ، فقال الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو أهل وليس عنده أجنبية، فتكتفى معه بموافقة القلوب وتقنع بها عن ملاقاته الظاهر بهذا القدر.

وأما من هو من غير جنس الفقراء فهو واقف مع العادات والظاهر، فمتى لم يعرف حقه من الظاهر أستوحش، فحق للمريد عمارة الظاهر والباطن بالأدب مع الشيخ.

(١) سورة الحجرات، آية رقم ٤.

قيل لأبي منصور الغربي: كم صحبت أبا عثمان؟ قال: خدمته لا صحبتته، فالصحبة مع الإخوان والأقران، ومع المشايخ الخدمة.

وينبغي للمريد أنه كلما اشكل عليه شيء من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى.

وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره. فلما ينكره المريد لقلة علمه بقيقة ما يوجد من الشيخ، فالشيخ في كل شيء عذر بلسان العلم والحكمة.

سأل بعض أصحاب الجنيد مسألة من الجنيد، فأجابه الجنيد، فعارضه هي ذلك، فقال الجنيد: (فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون).

وقال بعض المشايخ: من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك الأدب.

وقيل: من قال لأستاذه لا، لا يفلح أبداً.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قال أنا أبو نصر الترياقى قال أنا أبو محمد الجراحى.

قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ " اتركوني ما تركتم، وإذا حدثتكم فخذوا مني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ".

قال الجنيد رحمه الله: رأيت مع أبي حفص النيسابورى إنساناً كثير الصمت لا يتكلم، فقلت لأصحابه: من هذا؟

فقيل لي: هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمنا، وقد أنفق عليه مائة ألف درهم كانت له، واستدان مائة ألف أخرى أنفقها عليه، ما يسوغ له أبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة.

وقال أبو يزيد البسطامي: صحبت أبا علي السندي فكنيت القنّة ما بقيم فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً .

وقال أبو عثمان: صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث فطردني وقال لا تجلس عندي، فلم أجعل مكافأتي له على كلامه أن أولى ظهري إليه، فانصرفت أمشي إلى خلف ووجهي مقابل له حتى غبت عنه.

واعتقلت أن أحفر لنفسي بئراً على بابه وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا بإذن، فلما رأى ذلك مني قربني وقبلني وصيرني من خواص أصحابه إلى أن مات رحمه الله.

ومن آدابهم الظاهرة: أن المريّد لا يبسط مع وجود الشيخ إلا لو قلت الصلاة، فإن المريّد من شأنه التبتل لخدمة، وهي السجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز .

ولا يتحرك في السماع مع وجود الشيخ إلا أن يخرج عن حد التمييز . وهيبة الشيخ تملك المريّد عن الاسترسال في السماع وتقيد، واستغراقه في الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أنجع له من الإصغاء إلى السماع .

ومن الأدب أن لا يكتّم عن الشيخ شيئاً من حاله ومواهب الحق عنده، وما يظهر له من كرامة وإجابة، ويكشف للشيخ عن حاله ما يعلم الله تعالى منه، وما يستحي من كشفه بذكره لإيماء وتعريضاً فإن المريّد متى انطوى ضميره على شيء لا يكشفه للشيخ تصريحاً أو تعويضاً.

يصير على باطنه منه عقدة في الطريق، وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول . ومن الأدب أن لا يدخل في صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأديبه وتهذيبه، وأنه أقوم بالتأديب من غيره.

ومتى كان عند الريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته، ولا ينفذ القول فيه، ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ إليه، فإن الريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالشيخة عرف فضله وقويت محبته. والمحبة والتألف هو الوسطة بين الريد والشيخ.

وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال، لأن المحبة علامة التعارف، والتعارف علامة الجنسية، والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعض حاله .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان قال أنا أبو الفضل حميد قال أنا الحافظ أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أنس بن أسلم قال حدثنا عتبة بن رزين عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ﷺ قال : " من علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه ينبغي له أن لا يخذله ولا يستأثر عليه، فمن فعل ذلك فقد قصم عروة من عرى الإسلام " .

ومن الأدب أن يراعى خطوات الشيخ في جزئيات الأمور وكلبياتها ولا يستحقر كراهة الشيخ ليسير حركاته معتمداً على حسن خلق الشيخ وكمال حلمه ومداراه .

قال إبراهيم بن شيبان: كنا نصحب أبا عبد الله المغربي ونحن شبان ويسافر بنا في البراري والفلوات، وكان معه شيخ اسمه حسن، وقد صحبه سبعين سنة.

فكان إذا جرى من أحدنا خطأ، وتغير عليه حال الشيخ، نتشفع إليه بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان.

ومن أدب الريد مع الشيخ أن لا يستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ، فإن الشيخ علمه أو سع وبابه للفتوح إلى الله أكبر، فإن كان واقع الريد من الله تعالى يوافق الشيخ ويمضيها له، وما كان من عند الله لا يختلف، وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ، ويكتسب الريد علماً بصحبة الوقائع والكشوف.

فالريد لعله في واقعه يخامره كمون إرادة في النفس، فيتشبه كمون الإرادة بالواقعة، مناماً كان ذلك أو يقظه، ولهذا سر عجيب، ولا يقوم الريد باستئصال شافة الكامن في النفس، وإذا ذكره للشيخ فما في الريد من كمون إرادة النفس مفقود في حق الشيخ.

فإن كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ، وإن كان ينزع واقعه إلى كمون هوى النفس تزول وتبرا ساحة الريد، ويتحمل الشيخ ثقل ذلك لقوة حاله وصحة إخوانه إلى جناب الحق، وكمال معرفته.

ومن الأدب مع الشيخ أن الريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شئ من أمر دينه أو أمر دنياه لا يستعجل بالإقدام على مكالة الشيخ والهجوم عليه، حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له، ولساع كلامه وقوله متفرغ.

فكما أن للدعاء أوقاتاً وأدباً وشروطاً لأنه مخاطبة الله تعالى، فللقول مع الشيخ أيضاً أدب وشروط لأنه من معاملة الله تعالى، ويسأل الله تعالى قبل الكلام مع الشيخ التوفيق لما يجب من الأدب.

وقد نبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك فيما أمر به أصحاب رسول الله ﷺ في مخاطبته فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَلَكُمُ صَدَقَةٌ﴾^(١) يعني أمام مناجاتكم.

قال عبد الله بن عباس: سأل الناس رسول الله ﷺ فأكثرُوا حتى شقوا عليه واحفوه بالسئلة، فأدبهم الله تعالى وقطعهم عن ذلك، وأمرهم أن لا ينتجوه حتى يقدموا صلوة.

وقيل، كان الأغنياء يأتون النبي عليه السلام ويغلبون الفقراء على المجلس حتى كره النبي عليه السلام طول حديثهم ومناجاتهم، فأمر الله تعالى بالصدقة عند الحاجة، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته.

فأما أهل العسرة فلأنهم لم يجدوا شيئاً، وأما أهل اليسر فبخلوا ومنعوا، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ونزلت الرخصة، وقال تعالى: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ﴾^(١).

وقيل، لما أمر الله تعالى بالصدقة لم يناد رسول الله ﷺ إلا علي بن أبي طالب فقدم ديناراً فتصدق به. وقال علي: هي كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى.

وروى أن رسول الله ﷺ لما نزلت الآية دعا علياً وقال ما ترى في الصدقة كم تكون؟ ديناراً قال علي: لا يطيقونه، قال: كم؟ قال علي: تكون حبة أو شعيرة، فقال رسول الله ﷺ إنك لزهيد.

ثم نزلت الرخصة ونسخت الآية. وما نبه الحق عليه بالأمر بالصدقة وما فيه من حسن الأذن وتقيد اللفظ والاحترام ما نسخ والفائدة باقية.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سلمان قال أنا أبو الفضل أحمد قال أنا الحافظ أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مطلب بن شبيب.

قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعائلنا حقه.

فاحترام العلماء توفيق وهداية، وإهمال ذلك خذلان وعقوق.

الباب الثاني والخمسون في آداب الشيخ وما يعتمد به الأصحاب والتلامذة

أهم الأدب أن لا يتعرض الصادق للتقدم على قوم ، ولا يتعرض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام، محبة للاستتباع.

فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه والمسترشدين بحسن الظن وصدق الإرادة يحذر أن يكون ذلك ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى، والنفوس محبولة على محبة إقبال الخلق والشهرة، وفي الخمول السلامة.

فإذا بلغ الكتاب أجله، وتمكن العبد من حاله، وعلم بتعريف الله لإياه أنه مراد بالإرشاد والتعليم للمريدين، فيكلمهم حينئذ كلام الناصح الشفيق الوالد لولده بما ينفعه في دينه ودنياه. وكل مريد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يراجع الله تعالى في أمناه.

ويكثر اللجوء إليه أن يتولاه فيه وفي القول معه، ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله مستعين به في الهداية للصواب من القول .

سمعت شيخنا أبا النجيب السهروردي رحمه الله يوصي بعض أصحابه ويقول: لا تكلم أحداً من الفقراء إلا في أصفى أوقاتك، وهذه وصية نافعة.

لأن الكلمة تقع في سمع المريد الصادق كالحبة تقع في الأرض، وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتضيع، وفساد حبة الكلام بالهوى، وقطرة من الهوى تكثر بحراً من العلم .

فعند الكلام مع أهل الصدق والإرادة ينبغي أن يستمد القلب من الله تعالى كما يستمد اللسان من الجنان، وكما أن اللسان ترجمان القلب يكون قلبه ترجمان الحق عند العبد، فيكون ناظراً إلى الله، مصغياً إليه، متلقياً ما يرد عليه، مؤدياً للأمانة فيه .

ثم ينبغي للشيخ أن يعتبر حال الريد، ويتفرس فيه بنور الإيمان، وقوة العلم والعرفة ما يتأتى منه ومن صلاحيته واستعداده. فمن الريدتين من يصلح للتعبد المحض وأعمال القوالب وطريق الأبرار.

ومن الريدتين من يكون مستعداً صالحاً للقرب وسلوك طريق القربين المرادين بمعاملة القلوب والمعاملات السنية، ولكل من الأبرار والمقربين مباد ونهاديات، فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن، يعرف كل شخص وما يصلح له.

والعجب أن الصحرأوى يعلم الأرضاء والغروس، ويعلم كل غرس وأرضه، وكل صاحب صنعه يعلم منافع صنعته ومضارها.

حتى المرأة تعلم قطنها وما يأتى منه من الغزال ودقته وغلظته، ولا يعلم الشيخ حال الريد وما يصلح له.

وكان رسول الله ﷺ يكلم الناس على قدر عقولهم، ويأمر كل شخص بما يصلح له، فمنهم من كان يأمره بالاتفاق، ومنهم من أمره بالإمساك، ومنهم من أمره بالكسب، ومنهم من قرره على ترك الكسب كأصحاب الصفة.

فكان رسول الله ﷺ يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل واحد، فأما في رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة، لأنه مبعوث لإثبات الحجة وإيضاح المحجة يدعو على الإطلاق، ولا يخصص بالدعوة من يتفرس فيه الهداية دون غيره.

ومن أدب الشيخ أن يكون به خلوة خاصة، ووقت خاص، لا يسعه فيه معاناة الخلق، حتى يفيض على جلوته فائدة خلوته، ولا تدعى نفسه قوة ظناً منها أن استدائه المخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ منه، وأنه غير محتاج إلى الخلوة.

هنا رسول الله ﷺ مع كمال حاله كان له قيام الليل وصلوات يصليها ويحاول عليها، وأوقات يخلو فيها. فطبع البشر لا يستغنى عن السياسة، قل ذلك أو أكثر، لطف ذلك لو كثف.

وكم من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب، أتخذ ذلك رأس ماله، واغتر بطيبة قلبه، واسترسل في المازحة والمخالطة، وجعل نفسه مناخاً للبطالين بلقمة نؤكل عنده، وبرفق يوجد منه، فبقصده من ليس قصده الدين، ولا يغيته سلوك طريق المتقين.

فاهتتن واهتن، وبقي حطة القصور، ووقع في دائرة الفتور، فما يستغنى الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى، والتضرع بين يدي الله بقلبه إن لم يكن بقلبه وقلبه، فيكون له في كل كلمة إلى الله رجوع، وفي كل حركة بين يدي الله خضوع.

وإنما دخلت الفتنة على المغرورين المدعين للقوة والاسترسال في الكلام والمخالطة لقلة معرفتهم بصفات النفس، واغترلهم بيسير من الوهبة، وقلة تاديبهم بالشيوخ.

كان الجنيد رحمه الله يقول لأصحابه: لو علمت أن صلاة ركعتين لي أفضل من جلوسى معكم ما جلست عندكم.

فإذا رأى الفضل في الخلوة يخلو، وإذا رأى الفضل في الجلوة يجلس مع الأصحاب فتكون جلوته في حماية خلوته، وجلوته مزيداً لخلوته.

وهي هذا سر، وذلك أن آدمي ذو تركيب مختلف، فيه تضاد وتغاير على ما أسلفنا من كونه متردد بين السفلى والعلوى، ولما فيه من التغاير، له حظ من الفتور عن الصبر على صرف الحق، ولهذا كان لكل عاقل فترة.

والفترة قد تكون تارة في صورة العمل، وتارة في عدم الروح في العمل، وإن لم تكن في صورة العمل ففي وقت الفترة للمريدين والسالكين تضبيب

واستروح للنفس، وركون إلى البطالة . فمن بلغ رتبة الليخة انصرف قسم
فترته إلى الخلق، فأفلح الخلق بقسم فترته.

وماضاع قسم فترته كضياحه في حق المريدين، فالريد يعود من
الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الإقبال على الله، والشيخ بكتسب الفضيلة
من نفع الخلق بقسم فترته. ويعود إلى أوطان خلوته وخاص حاله بنفس
مشرئبة، أكثر من عود الفقير بحدّة إرادته من فترته.

فيعود من الخلق إلى الخلوة، منتزع الفتور بقلب متعطش وأهمل النور،
وروح متخلصة عن مضيق مطالعة الأغيار، قادمة بحدّة شغفها إلى دار
القرار.

ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل الإرادة والطلب، والنزول من
حقه هيما يجب من التبجيل والتعظيم للمشايع، واستعماله التواضع .

حكى الرقي قال: كنت بمصر وكنا في المسجد جماعة من القراء
جلوساً، فدخل الزقاق، فقام عند أسطوانة بركع، فقلنا بفرغ الشيخ منهم
صلاته ونقوم نسلم عليه.

فلما فرغ جاء إلينا وسلم علينا، فقلنا: نحن كنا أولى بهذا من الشيخ،
فقال: ما عنب الله قلبي بهذا قط، يعني ما تقيعت بأن أحترم وأقصد .

ومن آداب الشيوخ النزول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطهم.

قال بعضهم: إذا رأيت الفقير القه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق
يؤنسه والعلم يوحشه.

هناذا فعل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدرج الريد بركه ذلك إلى
الانتفاع بالعلم، فيعامل حينئذ بصريح العلم .

ومن آداب الشيوخ التعطف على الأصحاب، وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض، ولا يترك حقوقهم اعتماداً على آرائهم وصدقهم .

قال بعضهم: لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من المودة .

وحكى عن الجريري قال: وافيت من الحج فابتلت بالجنيد وسلمت عليه وقلت حتى لا أشق عليه^(١)، ثم أتيت منزلي، فلما صليت الغداة التفت وإذا بالجنيد خلفي، فقلت يا سيدي إنما ابتدأت بالسلام عليك لكيلا تتعب في المجيء إلى ههنا، فقال لي: يا أبا محمد هذا حقك وذاك فضلك .

ومن آداب الشيوخ أنهم إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفاً في مراغمة النفس وقهرها واعتماد صدق العزيمة أن يرفقوا به ويوقعوه على حد الرخصة.

ففي ذلك خير كثير، وما دام العبد لا يتخطى حريم الرخصة فهو حر، ثم إذا ثبت وخالط الفقر أو تدرّب في لزوم الرخصة يدرج بالرفق إلى أوطان العزيمة .

قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان شاب يعرف بإبراهيم الصانع، وكان لأبيه نعمة، فانقطع إلى الصوفية وصحب أبا أحمد القرنسي، فربما كان يقع بيد أبي أحمد شيء من الدراهم.

فكان يشتري له الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول: هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة فيجب أن نرفق به ونؤثره على غيره .

ومن آداب الشيوخ التنزه عن مال اللريد وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوه، لأنه جاء الله تعالى، فيجعل نفعه وإرشاده خالصاً لوجه الله تعالى، فما يسدى الشيخ للمريد من أفضل الصدقات .

(١) عبارة في الأصل غير واضحة وما كتبناه يقتضيه السياق.

وقد ورد: ما تصدق متصدق بصدقة افضل من علم يبثه في الناس .

وقد قال الله تعالى: تنبيهاً على خلوص ما لله وحراسته من الشوائب:
﴿ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ ﴾^(١).

فلا ينبغي للشيخ أن يتطلب على صدقته جزاء إلا أن يظهر له في شيء من ذلك علم يرد عليه من الله تعالى في قبول الرفق منه.

أو صلاح يتراءى للشيخ في حق الريد بذلك، فيكون التلبس بماله والارتفاق بخدمته لصلحة تعود على الريد، مأمونة الغائلة من جانب الشيخ

قال الله تعالى: ﴿ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْفِلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۝ ﴾ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْفِلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۝^(٢) معنى يحفظكم أي يجهدكم ويلج عليكم.

قال قتادة: علم الله تعالى أن في خروج المال إخراج الأضغان. وهذا تأديب من الله الكريم، والأدب الله .

قال جعفر الخلدی: جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلس معهم على الفقر.

فقال له الجنيد: لا تخرج من مالك كله احبس منه مقدار ما يكفيك وأخرج الفضل، وتقوت بما حبست، واجتهد في طلب الحلال، لا تخرج كل ما عندك، فليست آمن عليك أن تطالبك نفسك .

وكان النبي عليه السلام إذا أراد أن يعمل عملاً تثبت .

(١) سورة الإنسان، آية رقم ٩٠ .

(٢) سورة محمد، آية رقم ٣٧ .

وقد يكون الشيخ بعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشيء يكسبه من الحال مالا يتطلع به إلى المال.

فحينئذ يجوز له أن يفسح لمريد في الخروج من المال كما فسح رسول الله ﷺ لأبي بكر وقبل منه جميع ماله .

ومن آداب الشيخ: إذا رأى من بعض المريدين مكروهاً أو علم من حاله اعوجاجاً، أو أحسن منه بدعوى، أو رأى أنه داخله عجب أن لا يصرح له بالمكروه، بل يتكلم مع الأصحاب ويشير إلى المكروه الذي يعلم، وبكشف عن وجه الذمة مجملًا.

فتحصل بذلك الفائدة لكل، فهذا أقرب إلى الدائرة وأكثر اثراً لتألف القلوب.

وإذا رأى من المريد تقصيراً في خدمة نذبه إليها، تحمل تقصيره، ويعفو عنه، ويحرضه على الخدمة بالرفق واللين .

وإلى ذلك نذب رسول الله ﷺ فهما أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الكروخي قراءة عليه قال أنا أبو نصر الترياقى قال قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا هتيبه قال حدثنا رشدين بن سعد بن أبي هلال الخولانى عن ابن عباس بن جليد الخجورى عن عبد الله بن عمر

قال: جاء إلى النبی علیه السلام فقال یا رسول الله: کم أعفو عن الخادم؟ قال: کل يوم سبعین مرة .

وأخلاق الشايخ مهنبة بحسن الاقتداء برسول الله ﷺ ، وهم أحق الناس بإحياء سنته في كل ما أمر ونهى، وأنكر وأوجب .

ومن جملة مهام الأدب حفظ أسرار المريدين فيما يكشفون به
ويمنحون من أنواع النج، فسر المريد لا يتعدى ربه وشيخه، ثم يحقر الشيخ
في نفس المريد ما يجده في خلوته من كشف أو سماع خطاب.

أو شئ من خوارق العادات، ويعرفه أن الوقوف مع شئ من هذا يشغل
عن الله ويسد باب الزيد، بل يعرفه أن هذه نعمة تشكر، ومن ورائها نعم لا
تحصى، ويعرفه أن شأن المريد طلب النعم لا النعمة، حتى يبقى سره
محفوظاً عند نفسه وعند شيخه، ولا يذيع سره.

فإذاعة الأسرار من ضيق الصدر، وضيق الصدر الموجب لإذاعة السر
يوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال . وسبب إذاعة السر أن
للإنسان قوتين أخذ ومعطية.

وكلتاها تتشوف إلى الفعل المختص بها، ولولا أن الله تعالى وكل
المهطية بإظهار ما عندها ما ظهرت الأسرار. فكامل العقل كلما طلبت القوة
الفعل قيدها ووزنها بالعقل حتى يضعها في مواضعها، فيحل حال الشيوخ
من إذاعة الأسرار لرزانة عقولهم.

وينبغي للمريد أن يحفظ سره من بثه، ففي ذلك صحته وسلامته،
وتأييد الله سبحانه وتعالى له بتلارك المريدين الصادقين في مورد هم
ومصلرهم .

الباب الثالث والخمسون في حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر

المقتضى للصحبة وجود الجنسية، وقد يدعو إليها أعم الأوصاف، وقد يدعو إليها أخص الأوصاف.

فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض.

والدعاء بأخص الأوصاف كميل أهل كل ملة بعضهم إلى بعض.

ثم أخص من ذلك كميل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض، وكميل أهل العصية بعضهم إلى بعض .

فإذا علم هذا الأصل، وأن الجانب إلى الصحبة وجود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص أخرى.

فليتفقد الإنسان نفسه عند الميل إلى صحبة شخص، وينظر ما الذي يميل به إلى صحبته، ويزن أحوال من يميل إليه بميزان الشرع.

فإن رأى أحواله مسودة فليبشر نفسه بحسن الحال، فقد جعل الله تعالى مرآته مجلوة يلوح له في مرآة أخيه جنال حسن الحال.

وإن رأى أفعاله غير مسودة فيرجع إلى نفسه باللائمة والانتهام، فقد لاح له مرآة أخيه سوء حاله، فبالجدير أن يفر منه كفراره من الأسد، فإنهما إذا اصطحبا ازداد ظلمة واعواجاجاً.

ثم إذا علم من صاحبه الذي مال إليه حسن الحال، وحكم لنفسه بحسن الحال، طالع ذلك في مرآة أخيه.

فليعلم ان الميل بالوصف الأعم مركوز في جبلته، والميل بطريقة واقع وله بحبه احكام، وللنفس بسببه سكون وركون، فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصف الأخص.

ويصير بين المتصاحبين استرواحات طبيعية، وتلذذات جبلية، لا يفرق بيتها وبين خلوص الصحبة لله إلا العلماء الزاهدون .

وقد يفسد المريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما يفسد بأهل الفساد، ووجه ذلك ان أهل الفساد علم فساد طريقهم فأخذ حذرهم، وأهل الصلاح غره صلاحهم فمال إليهم بجنسية الصلاحية.

ثم حصل بينهم استرواحات طبيعية جبلية، حالت بينهم وبين حقيقة الصحبة لله، فاكسب من طريقهم الفتور في الطلب عن بلوغ الأرب . فلينته الصادق لهذه الدقيقة، ويأخذ من الصحبة أصفى الأقسام، ويتر منها ما يسد في وجهه للرام.

قال بعضهم: هل رايت شراً قط إلا ممن تعرف .

ولهذا المعنى: أنكر طائفة من السلف الصحبة، وراوا الفضيلة في العزلة والوحدة كإبراهيم بن أدهم، وداود الطائي، وفضيل بن عياض، وسليمان الخواص .

وحكى عنه أنه قيل له: جاء إبراهيم بن أدهم أما تلقاه؟ قال: لأن ألقى سبعا ضاريا أحب إلى من أن ألقى إبراهيم بن أدهم.

قال: لأنى إذا رايت أحسن له كلامى، وأظهر نفسى بإظهار أحسن أحوالها، وفي ذلك الفتنة.

وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها، وهذا واقع بين المتصاحبين إلا من عصمه الله تعالى.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة قال أنا الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد قال أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة قال أنا عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد قال أنا أبو لسمان أحمد بن محمد الخطابي قال أنا محمد ابن بكر بن عبد الرزاق.

قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله ابن مسleme عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ " يوشك أن يكون خير مال السلم غنماً يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن " .

قال الله تعالى: إخباراً عن خليله إبراهيم: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي﴾^(١) ستظهر بالعزلة على قومه.

قيل: العزلة نوعان: هريضة وفضيلة.

هالفرضة العزلة عن الشر وأهله، والفضيلة عزلة الفصول وأهله.

ويجوز أن يقال : الخلوة غير العزلة، هالخلوة من الأغيار، والعزلة من النفس وما تدعو إليه، وما يشغل عن الله، هالخلوة كثيرة الوجود، والعزلة قليلة الوجود.

قال أبو بكر الوراق، ما ظهرت الفتن إلا بالخلطة من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وما سلم إلا من جانب الخلطة .

وقيل : السلامة عشرة أجزاء، تسعة في الصمت، وواحدة هي العزلة .

وقيل، الخلوة اصل والخلطة عارض، فليزوم الأصل ولا يخالط إلا بقدر الحاجة، وإذا خالط لا يخالط إلا بحجة، وإذا خالط يلزم الصمت، فإنه اصل والكلام عارض.

ولا يتكلم إلا بحجة، فخطر الصحبة كثير يحتاج العبد فيه إلى مزيد علم .

والأخبار والآثار في التحذير عن الخلطة والصحبة كثيرة، والكتب بها مشحونة، واجمع الأخبار في ذلك ما أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح بإسناده السابق إلى أبي سليمان قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد، قال حدثنا محمد بن بونس الكريمي، قال حدثنا محمد بن منصور الجشمي، قال حدثنا مسلم ابن سالم.

قال حدثنا السري بن يحيى، عن الحسن، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ "لتأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من قرية إلى قرية، ومن شأق إلى شأق، ومن حجر إلى حجر، كالثعلب الذي يروغ.

قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟

قال: إذا لم تنل العيشة إلا بمعاصي الله، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزوج؟

قال: إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه، فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوجته وولده.

فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يد قرابته.

قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق العيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يورثه موارد الهلكة .

وقد رغب جمع من السلف في الصحبة والأخوة في الله، ورأوا أن الله تعالى من على أهل الإيمان حيث جعلهم إخواناً ، فقال سبحانه وتعالى:

وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بَيْنَهُمْ إِخْوَانًا^(١).

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِتَضَرُّعِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْفَاسِقِينَ
قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ^(٢)﴾.

وقد اختار الصحبة والأخوة في الله تعالى سعيد بن المسيب، وعبد الله
ابن المبارك وغيرهما .

وفائدة الصحبة أنها تفتح مسام الباطن، ويكتسب الإنسان بها علم
الحوادث والعوارض .

قيل: أعلم الناس بالآفات أكثرهم آفات . ويتصلب الباطن برزين
العلم، ويتمكن الصديق بطريق هبوب الآفات، ثم التخلص منها بالإيمان .

ويقع بطريق الصحبة والأخوة التعاضد والتعاون، وتتقوى جنود القلب
، وتستروح الأرواح بالنشام، وتتفق في التوجه إلى الرهيق الأعلى، وصير مثالها
في الساهد كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام، وإذا نفرت قصرت عن
بلوغ المرام .

ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ "المؤمن كثير باخيه" .

وقال الله تعالى: مَخْرِبًا عَمَّنْ لَا صَدِيقَ لَهُ، ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ^(٣)
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ^(٤)﴾.

والحميم في الأصل الهميم إلا أنه أبدلن الهاء بالحاء لقرب مخرجيهما، إذ
هما من حروف الحلق، والهميم مأخوذ من الاهتمام، أي يهتم بأمر أخيه،
فالاهتمام بهمهم الصديق حقيقة الصداقة .

(١) سورة آل عمران، آية رقم ١٠٢ .

(٢) سورة الأنفال، آية رقم ٦٢، ٦٣ .

(٣) سورة الشعراء، آية رقم ١٠٠، ١٠١ .

وقال عمر، إذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به، فقلما يصيب ذلك.

وقد قال القائل،

وإذا صفا لك من زمانك واحد فهو المراد وابن ذاك الواحد

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال، يا داود مالى لراك منتبذاً وحدثك؟

قال، إلهى قلبت الخلق من أجلك.

فأوحى الله إليه يا داود كن يقظاناً، مرتاداً لنفسك إخواناً، وكل خدن لا يوافق على مسرتى فلا تصعبه فإنه عدو يقسى قلبك، ويباعدك منى.

وقد ورد فى الخبر: إن أحبكم إلى الله الذين يالفون ويؤلفون، فالؤمن ألف مألوف. وفى هذا دققة، وهى أنه ليس من اختار العزلة والوحدة لله يذهب عنه هذا الوصف، فلا يكون ألفاً مألوفاً.

فإن هذه الإشارة من رسول الله ﷺ إلى الخلق الجبلى وهذا الخلق يكمل هى كل من كان أتم معرفة ويقيناً، ولرزن عقلاً، وأتم أهلية واستعداداً، وكان أوفر الناس حظاً من هذا الوصف الأنبياء ثم الأولياء، وأتم الجميع فى هذا نبينا صلوات الله عليه.

وكل من كان من الأنبياء أتم ألفة أكثر تبعاً، ونبينا ﷺ كان أكثرهم ألفة وأكثرهم تبعاً وقال، "تناكحوا تكثروا فإنى مكاثر بكم الأمم يوم الأمم".

وقد نبه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله ﷺ فقال "لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك".

وانما طلب العزلة فيه اكثر في الابتداء، ولهذا العنى حب الى رسول الله ﷺ الخلوة في اول امره، وكان يخلو في غار حراء، ويتحنث الليالي نوات العبد.

وطلب العزلة لا يسلب وصف كونه ألفا مألوفاً، وقد غلط في هذا قوم ظنوا ان العزلة تسلب هذا الوصف، فتركوا العزلة طلباً لهذه الفضيلة، وهذا خطأ.

وسر طلب العزلة لن هذا الوصف فيه اتم من الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ما اسلفنا في اول الباب ان في الإنسان ميلاً الى الجنس بالوصف الأعم.

فلما علم الحذاق ذلك ألهمهم الله تعالى محبة الخلوة والعزلة لتصفية النفس عن الميل بالوصف الأعم، لترتقى الهمم العالية عن ميل الطباع الى تالف الأرواح، فإذا وفوا التصفية حققوا شرايت الأرواح.

الى جنسها بالتالف الأصلي الأولى، وأعادها الله تعالى الى الخلق ومخالطتهم مصفاة، واستنارت النفوس الطاهرة بأنوار الأرواح.

وظهرت صفة الجبلة من الألفة المكملة ألفة مألوفة، فصارت العزلة من أهم الأمور عند من يالف فيؤلف .

ومن ادل الدليل على ان الذي اعتزل ألف مألوف حتى يذهب الخلط عن الذي غلط في ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصحبة وحقيقة العزلة، فصارت العزلة مرغوباً فيها في وقتها، والصحبة مرغوباً فيها في وقتها.

قال محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالعرف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه هرجاً .

وكان بشر بن الحارث يقول، إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله تعالى من يؤنسه.

فالأنيس يهينه الله للصادقين رفقا من الله تعالى وثوابا للعبد معجلا .

والأنيس قد يكون مفيدا يكون كالشايخ، وقد يكون مستفيدا كالريدين.

فصحيح الخلوة والعزلة لا يترك من غير أنيس، فإن كان قاصرا يؤنسه الله بمن يتمم حاله به، وإن كان غير قاصر يقيض الله تعالى له من يؤنسه من الريدين.

وهذا الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعمم، بل هو بالله ومن الله وفي الله .

روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال " للتحابون في الله على عمود من باقوته حمراء، في رأس العمود سبعون ألف غرفة مشرفون على أهل الجنة يضيئ حسنهم لأهل الجنة كما تضيئ الشمس لأهل الدنيا.

فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى التحابين في الله عز وجل، فإذا اشرفوا عليهم اضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيئ الشمس لأهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب على جباههم هؤلاء التحابون في الله عز وجل .

وقال أبو إريس الخولاني لعاز: إني أحبك في الله، فقال له أبشر ثم أبشر فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول، " ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفرح الناس ولا يفرعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل، من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: للتحابون في الله عز وجل .

وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ قال " يقول الله عز وجل: حقت محبتى للمنحابين هـى، والمتبادلين هـى، والمتصادقين هـى " .

اخبرنا الشيخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة قالنا أحمد بن الحسين ابن خيرون قال أنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملى قال أنا أبو القاسم عمر ابن جعفر بن محمد بن سلام قال أنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى .

قال: حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد بن السيب أن رسول الله ﷺ قال: " ألا اخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: وما هو؟ قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هـى الحالقة " .

وبإسناد إبراهيم الحربى عن عبيد الله بن عمر عن أبى أسامة عن عبد الله ابن الوليد عن عمران بن رباح قال: سمعت أبا مسلم يقول: سمعت أبا هريرة يقول الخير، وهى الخير نحتير عن البغضة، وهى أن يجفو الختلى مقتاً لهم وسوء ظن بهم، وهذا خطأ .

وإنما يريد أن يخلو مقتاً لنفسه وعلماً بما هـى نفسه من الآفات وحنراً على نفسه من نفسه، وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره .

همن كانت خلوته بهذا الوصف لا يدخل تحت هذا الوعيد . والإشارة بالحالقة يعنى أن البغضة حالقة للدين، لأنه نظر إلى المؤمنى والمسلمين بعين المقت .

واخبرنا الشيخ ابو الفتح بإسناده إلى إبراهيم الحربى، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معبدان .

قال: إن لله تعالى ملكاً نصفه من نار ونصفه من ثلج، وإن من دعائه اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثلج يطفى النار ولا النار تذيب الثلج ألف بين قلوب بادلک الصالحين .

وكيف لا تتألف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله ﷺ في وقته العزيز بقلب قوسين، في وقت لا يسعه فيه شيء، للطف حال الصالحين وجدهم في ذلك اللقاهم العزيز.

وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهم مجتمعون وإن كانوا متفرقين، وصحبتهم لازمة، وعزيمتهم في التواصل في الدنيا والآخرة جازمة.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن رجلاً صام النهار وقام الليل وتصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم ينفق فيه ما نفعه ذلك.

أخبرنا رضي الدين أحمد بن إسماعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن سماعاً، قال أنا أبو المظفر عن والده أبي القاسم القشيري.

قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن العلم يقول: سمعت أبا بكر التلمساني يقول: أصبحوا مع من يصحب مع الله لتوصلكم بركة صحتهم إلى صحبة الله.

وأخبرنا شيوخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة، قال أنا عمر بن أحمد الصفار النيسابوري إجازة، قال أنا أبو بكر أحمد بن خلف.

قال أنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا الأصفهاني يقول: سمعت أبا جعفر الحداد يقول: سمعت علي بن سهل يقول: الأنس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية الله، فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله.

وقد نبه القائل نظماً على حقيقة جامعة لعاني الصحبة والخلوة وهانئتها وما يحذر فيها بقوله:

وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده

وجليس الخير خير من قعود السوء وحده

الباب الرابع والخمسون في أدب حقوق الصحبة والأخوة في الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ ^(١)

وقال تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ^(٢)

وقال في وصف اصحاب رسول الله ﷺ ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ ^(٣)

وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد على أدب حقوق الصحبة. فمن اختار صحبة أو أخوة فادبه في أول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالسائلة والدعاء والتضرع، ويسأل البركة في الصحبة، فإنه يفتح على نفسه بذلك إما باباً من أبواب الجنة، وإما باباً من أبواب النار.

فإن كان الله تعالى يفتح بينهما خيراً فهو باب من أبواب الجنة.

قال الله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ ^(٤)

وقيل: إن أحد الأخوين في الله تعالى يقال له ادخل الجنة، فيسأل عن منزل أخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوة مثل منزله، فإن قيل له لم يكن يعمل مثل عملك.

فيقول إني كنت أعمل لى وله، فيعطى جميع ما يسأل لأخيه، ويرفع أخوه إلى درجته.

(١) سورة المائدة، آية رقم ٢.

(٢) سورة العصر، آية رقم ٢.

(٣) سورة الفتح، الآية ٢٩.

(٤) سورة الزخرف، آية رقم ٦٧.

وإن فتح الله تعالى عليهما بالصحبة شراً فهو باب من أبواب النار .

قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَبَّتْنِي آتَتْهُ مَعَ
الرُّسُولِ سَبِيلًا يَتَوَلَّاتْنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾﴾^(١)

وإن كانت الآية وردت في قصة مشهورة ولكن الله تعالى نبيه بذلك
عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله.

واختيار الصحبة والأخوة اتفاقاً من غير نية هي ذلك.

وتنبهت في أول الأمر شأن لرباب الغفلة الجاهلين بالنيات والقاصد
والمنافع والمضار.

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما في كلام له : وهل يفسد
الناس إلا الناس .

فالفساد بالصحبة متوقع، والصالح متوقع، وما هذا سبيله وكيف لا
يحذر في أوله، ويحكم الأمر فيه بكثرة اللجوء إلى الله تعالى، وصدق الاختيار،
وسؤال البركة والخيرة في ذلك، وتقديم صلاة الاستخارة .

ثم إن اختيار الصحبة والأخوة عمل ، وكل عمل يحتاج إلى النية وإلى
حسن الخاتمة.

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الطويل " سبعة يظلهم الله
تعالى " فمنهم اثنان تحابا في الله، فعاشا على ذلك، وماتا عليه، إشارة إلى أن
الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الخاتمة، حتى يكتب لهما ثواب المؤاخاة.
ومتى أفسد المؤاخاة بتضييع الحقوق هبها هسد العمل من الأول .

قيل: ما حسد الشيطان متعاونين على بر حسده متآخيين في الله
متحابين فيه، فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما .

وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة.

والأخوة هي الله تعالى مواجهة، قال الله تعالى: ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾^(١)

ومتى أضمر أحدهما للآخر سوءاً أو كره منه شيئاً ولم ينبهه عليه حتى يزيله أو يتسبب إلى إزالته منه، فما واجهه بل استدبره .

قال الجنيد رحمه الله: ما تواخى اثنان في الله واستوحش أحدهما من صاحبه إلا لعله في أحدهما.

فالتواخاة في الله أصفى من الباء الزلال، وما كان لله فإلله مطالب بالصفاء فيه، وكل ما صفا دام، والأصل في دوام صفائه عدم المخالفة .

قال رسول الله ﷺ "لا تمار أخاك ولا تمازحه، ولا تعد موعداً فتخلفه"

قال أبو سعيد الخراز: صحبت الصوفية خمسين سنة ما وقع بيني وبينهم خلاف.

فقل له: وكيف ذلك؟

قال : لأنني كنت معهم على نفسي.

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي إجازة، قال أنا عمر بن أحمد الصفار، قال أنا أبو بكر أحمد بن خلف، قال أنا أبو عبد الرحمن السلمي.

قال سمعت عبد الله الداراني قال سمعت أبا عمرو الدمشقي الرازي يقول سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول وقد سأله رجل: على أي شرط اصحب الخلق؟ فقال: إن لم ترحم فلا تؤذهم، وإن لم تسرهم فلا تسوهم .

وبهذا الاسناد قال أبو عبد الله، لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من
الودة والصداقة، فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقاً لم يضيعها إلا من لم
يراع حقوق الله عليه .

ومن حقوق الصحبة: أنه إذا وقع فرقة ومباينة لا يذكر أخاه
إلا بخير.

قيل : كان لبعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يكرهه، فكان يقال له
استخباراً عن حالها، فيقول: لا ينبغي للرجل أن يقول في أهله إلا خيراً،
ففارقها وطلقها.

فاستخبر عن ذلك فقال: امرأة بعثت عني وليس مني في شيء كيف
أذكرها؟

وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى أنه سبحانه يظهر الجميل ويستر
القبیح .

وإذا وجد من أحدهما ما يوجب التقاطع فهل يبغضه أو لا؟

اختلف القول في ذلك .

كان أبو زر يقول: إذا انقلب عما كان عليه ابغضه من حيث أحببته.

وقال غيره: لا يبغض الأخ بعد الصحبة، ولكن يبغض عمله. قال الله
تعالى لنبيه ﷺ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيٍّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾^(١) ولم يقل إنني
برئ منكم.

وقيل: كان شاب يلازم مجالس أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء
يميزه على غيره، فابتلى الشاب بكبيرة من الكبائر، وانتهى إلى أبي الدرداء ما
كان منه.

فقبل له: لو أبعدته وهجرته؟ فقال: سبحانه الله، لا يترك الصاحب بشئ كان منه.

قيل: الصداقة لحمه كلحمه النسب.

وقيل لحكيم مرة: أيما أحب إليك؟ أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخى إذا كان صديقى.

وهذا الخلاف فى المفارقة ظاهراً وباطناً.

وأما الملازمة باطنياً إذا وقعت المباشرة ظاهراً فتختلف باختلاف الأشخاص، ولا يطلق القول فيه إطلاقاً من غير تفصيل.

فمن الناس من كان تغيره رجوعاً عن الله، وظهور حكم سوء السابقة، فيجب بغضه وموافقة الحق فيه.

ومن الناس من كان تغيره عشرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده، فلا ينبغى أن يبغض، ولكن يبغض عمله فى الحالة الحاضرة، ويلحظ بعين الود منتظراً له الفرج والعود إلى اوطان الصلح.

فقد ورد أن النبى عليه الصلاة والسلام لما شتم القوم الرجل الذى أتى بفاحشة قال: مه، وزجرهم بقوله "ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم".

وقال إبراهيم النخعى: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بئذيه، فإنه يركبه اليوم ويتركه عداً.

وفى الخبر: اتقوا زلة العلم ولا تقطعوه وانتظروا فينته.

وروى أن عمر رضى الله عنه سأل عن أخ كان أخاه فخرج إلى الشام، فسأل عنه بعض من قدم عليه، فقال ما فعل أخى؟

فقال له: ذاك أخوه الشيطان، قال له: مه.

قال له: إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر، فقال إذا أردت الخروج فآذني، قال فكتب إليه: ﴿حَمِّمْ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ^(١)

ثم عاتبه تحت ذلك وعذله، فلما قرأ الكتاب بكى، فقال صدق الله تعالى ونصح عمر، فتاب ورجع.

وروى أن رسول الله ﷺ رأى ابن عمر يلتفت يميناً وشمالاً فسأله، فقال يا رسول الله أخيت رجلاً فأنا أطلبه ولا أراه.

فقال يا عبد الله إذا أخيت أحداً فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله، فإن كان مريضاً عنده، وإن كان مشغولاً أعنته.

وكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثاً من غير حاجة تكون له فعملت ما مكافأته في الدنيا.

وكان يقول سعيد بن العاص، الجليس على ثلاث: إذا دنا رحبت به، وإذا حدثت أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له.

وعلاوة خلوص المحبة لله تعالى أن لا يكون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان.

فإن ما كان معلولاً يزول بزوال علته، ومن لا يستند في خلته إلى علة يعكم بدوام خلته.

ومن شرط الحب في الله إثبات الأخ بكل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا، قال الله تعالى: ﴿مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿١﴾ فَقَوْلُهُ
تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ (٢).

أى لا يحسدون إخوانهم على ما لهم ، وهذان الوصفان بهما يكمل صفو
المحبة، أحدهما انتزاع الحسد على شئ من أمر الدين والدنيا، والثانى، الإيثار
بالمقدور.

وفى الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام " للراء على دين خليله
ولا خير لك فى صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه".

وكان يقول ابو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى، قيل:
وكيف ذاك؟ قال: كلهم يرى لى الفضل عليه، ومن فضلنى على نفسه فهو
خير منى.

ولبعضهم نظما :

تذلل لمن إن تذلل لـه	يرى ذاك للفضل لا للبلـه
وجانب صداقة من لم يزل	على الأصدقاء يرى الفضل لـه

(١) سورة الحشر: آية رقم ٩٠.

(٢) سورة الحشر: آية رقم ٩٠.

الباب الخامس والخمسون في آداب الصحبة والأخوة

سئل أبو حفص عن آداب الفقراء في الصحبة، فقال، حفظ حرمان
الشايع، وحسن العشرة مع الإخوان، والنصيحة للأصاغر، وترك صحبة من
ليس في طبقتهم، وملازمة الإيتار، ومجانبة الادخار، والمعاونة في أمر الدين
والدنيا .

فمن أحبهم التغافل عن زلل الإخوان، والنصح فيما يجب فيه النصيحة،
وكنتم عيب صاحبه وإطلاعه على عيب يعلم منه .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رحم الله امرءاً أهدي إلى عيوبى .

وهذا فيه مصلحة كلية تكون للشخص ممن ينبهه على عيوبه .

قال جعفر بن برقان، قال لي ميمون بن مهران: قل لي في وجهي ما
أكرم، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره، فإن
الصادق يحب من يصدقه، والكاذب لا يحب الناصح. قال الله تعالى: ﴿ وَلَٰكِن
لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴾ ^(١) والنصيحة ما كانت في السر .

ومن آداب الصوفية القيام بخدمة الإخوان، واحتمال الأذى منهم،
فبذلك يظهر جوهر الفقير .

روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقلع ميزاب مكان في دار
العباس ابن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا والمروة.

فقال له العباس، قلعت ما كان رسول الله ﷺ وضعه بيده، فقال إذا لا
يرده إلى مكانه غير يدك ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر، فأقامه على
عاتقه ورده إلى موضعه.

(١) سورة الأعراف، آية رقم: ٧٦ .

ومن ادبهم، ان لا يرون لنفسهم ملكاً يختصون به.

قال ابراهيم بن شيبان: كنا لا نصحب من يقول نعلی.

اخبرنا بذلك رضى الدين عن ابي المظفر عن والده ابي القاسم القشيري
قال سمعت ابا حاتم الصوفي قال سمعت ابا نصر السراج يقول ذلك .

وقال احمد بن التسلانسی: دخلت على قوم من الفقراء يوماً بالبصرة
فاكرموني وبجلوني، فقلت يوماً لبعضهم: أين إزارى؟ فسقطت من أعينهم.

وكان ابراهيم بن ادهم إذا صاحبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء:

أن تكون الخدمة والأذان له.

وأن تكون يده فى جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيد.

فقال رجل من أصحابه: أنا لا أقدر على هذا.

فقال، أعجبنى صدقك .

وكان ابراهيم بن ادهم ينظر البساتين، ويعمل فى الحصاد، وينفق
على أصحابه.

وكان من اخلاق السلف أن كل من احتاج إلى شئ من مال أخيه
استعمله من غير مؤامرة. قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُرَىٰ بَيْنَهُمْ﴾^(١) أى مشاع
هم فيه سواء .

ومن ادبهم أنهم إذا استثقلوا صاحباً يتهمون أنفسهم، ويتسببون فى
إزالة ذلك من مواطنهم، لأن انطواء الضمير على مثل ذلك للمصاحب وليجة
فى الصحبة .

(١) سورة الشورى: آية رقم ٢٨١.

قال أبو بكر الكتاني: صحبني رجل وكان على قلبي ثقبلاً، فوهبت له شيئاً بنيت أن يزول ثقله من قلبي، فلم يزل، فخلوت به يوماً وقلت له: ضع رجلك على خدي، فأبى، فقلت له: لا بد من ذلك، ففعل ذلك، فزال ما كنت أجده في باطني .

قال الرقي: قصصت من الشام إلى الحجاز حتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية .

ومن أدبهم: تقديم من يعرفون فضله، والتوسع له في المجلس والإيثار بالموضع .^١

روى أن رسول الله ﷺ كان جالساً في صفة ضيقة، فجاءه قوم من البدرين فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيه، فاقام رسول الله ﷺ من لم يكن من أهل بدر، فجلسوا مكانهم، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا﴾^(١) الآية.

وحكى أن علي بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائراً، فتماشياً، فقال له أبو عبد الله: تقدم، فقال: بأى عذر؟ فقال: بأنك لقيت الجنيد وما لقيته .

ومن أدبهم: ترك صحبة من همة شئ من فضول الدنيا. قال الله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾^(٢) .

ومن أدبهم: بذل الإنصاف للإخوان، وترك مطالبة الإنصاف.

قال أبو عثمان عثمان العمري: حق الصحبة أن توسع على أخيك من مالك، ولا تطمع في ماله، وتنصفه من نفسك، ولا تطلب منه الإنصاف منه،

(١) سورة المجادلة: آية رقم: ١١ .

(٢) سورة النجم: آية رقم: ٢٩ .

وتكون تبعاً له، ولا تطمع أن يكون تبعاً لك، وتسكثر ما يصل إليك منه، وتستقل ما يصل إليه منك .

ومن أدبهم في الصحبة: لين الجانب، وترك ظهور النفس بالصولة .

قال أبو علي الرونباري: الصولة على من فوقك قحة، وعلى من مثلك سوء أدب، وعلى من دونك عجز .

ومن أدبهم: أن يجري في كلامهم لو كان كذا لم يكن كذا، وليت كان كذا، وعسى أن يكون كذا، فإنهم يرون هذه التقديرات عليه اعتراضاً .

ومن أدبهم في الصحبة : حذر لفارقة، والحرص على الملازمة .

قيل: صحب رجل رجلاً ثم أراد المفارقة، فاستأذن صاحبه، فقال: بشرط أن لا تصحب أحداً إلا إذا كان فوقنا، وإن كان فوقنا أيضاً فلا تصحبه، لأنك صحبتنا أولاً، فقال الرجل: زال عن قلبي نية لفارقة.

ومن أدبهم : التعطف على الأصاغر .

قيل: كان إبراهيم بن آدم يعمل في الحصاد، ويطعم الأصحاب، وكانوا يجتمعون بالليل وهم صيام، وربما كا، يتأخر في بعض الأيام في العمل، فقالوا ليلة، تعالوا نأكل فطورنا دونه حتى يعود بعد هذا يسرع، فافطروا وناموا.

فرجع إبراهيم فوجدهم نياماً، فقال : مساكين لعلمهم لم يكن لهم طعام، فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه، فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعاً محاسنه على التراب، فقالوا له في ذلك، فقال: لعلمكم لم تجدوا فطوراً فتمتم، فقالوا: انظروا بأي شيء عاملناه، وبأي شيء يعاملنا.

ومن أدبهم: أن لا يقولوا عند الدعاء إلى أين؟ ولم؟ وبأي سبب؟

قال بعض العلماء: إذا قال الرجل للصاحب قم بنا فقال إلى أين، فلا تصحبه.

وقال آخر، من قال لأخيه اعطني من مالك، فقال كم تريد، ما قام بحق الإخاء .

وقد قال الشاعر،

لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا

ومن ادبهم ، ان لا يتكلفوا للإخوان .

قيل، لما ورد أبو حفص العراق تكلف له الجنيد أنواعاً من الأطعمة. فأنكر ذلك أبو حفص وقال، صير أصحابي مثل الخانيث يقدم لهم الألوان.

والفتوة عندنا ترك التكلف، وإحضار ما حضر، فإن التكلف ربما يؤثر مفارقة الضيف، وبترك التكلف يستوى مقامه ونهايه.

ومن ادبهم في الصحبة، الداراة، وترك المداهنة، وتشبه الداراة بالمداهنة، والفرق بينهما ان الداراة ما تربت به صلاح أخيك، فداريته لرجاء صلاحه، واحتملت منه ما تكره، والمداهنة ما قصدت به شيئاً من الهوى من طلب حظ أو إقامة جاه .

ومن ادبهم في الصحبة: رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط.

نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الانقباض عن الناس مكسبه لعداوتهم، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء سوء، فكن بين المنقبض والانبسط .

ومن ادبهم، ستر عورات الإخوان .

قال عيسى عليه السلام لأصحابه: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماً فكشف الريح عنه ثوبه؟ قالوا، نسره ونغطيه.

فقال: بل تكشفون عورته، قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟

قال: أحدكم يسمع هي أخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها.

ومن أدبهم: الاستغفار للإخوان بظهر الغيب، والاهتمام لهم مع الله تعالى في دفع الكاره عنهم .

حكى أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى، فأظهر عليه أخاه، فقال: إني ابتليت بهوى فإن شئت أن لا تعقد على محبتي له فافعل.

فقال: ما كنت لأحل عقد إخائك لأجل خطيئتك، وعقد بينه وبين الله عقداً أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعاقبه الله تعالى من هواه، وطوى لربعين يوماً كلما يسأله عن هواه يقول: ما زال، فبعد الأربعين أخبره أن الهوى قد زال، فأكل وشرب .

ومن أدبهم: أن لا يحوجوا صاحبهم إلى المدارة، ولا يلجئوه إلى الاعتذار، ولا يتكلفوا للصاحب ما يشق عليه، بل يكونوا للصاحب من حيث هو مؤثرين مراد الصاحب على مراد أنفسهم .

قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: شر الأصغاء من أحوجك إلى مدارة، لو ألجأت إلى اعتذار، وتكلف له .

وقال جعفر الصادق: أثقل إخوانى على من يتكلف لى وانحفظ منه، واخفهم على قلبى من أكون معه كما أكون وحدى .

فأدب الصلبة وحقوق الأخوة كثيرة، والحكايات فى ذلك بطول نقلها.

وقد رأيت فى كتاب الشيخ أبى طالب المكي رحمه الله من الحكايات فى هذا المعنى شيئاً كثيراً، فقد أودع كتابة كل شئ حسن من ذلك .

وحاصل الجميع، أن العبد ينبغي له أن يكون لمولاه، ويريد كل ما يريد لمولاه لا لنفسه، وإذا صاحب شخصاً تكون صحبته إياه لله تعالى.

وإذا صحبه لله تعالى يجتهد له في كل شيء يزيده عند الله زلفى، وكل من قام بحقوق الله تعالى برزقه الله تعالى علماً بمعرفة النفس وعبوبها، ويعرفه محاسن الأخلاق ومحاسن الآداب، ويوقفه من أداء الحقوق على بصيرة، ويفقهه في ذلك كله.

ولا يفوته شيء مما يحتاج إليه فيما يرجع إلى حقوق الحق، وفيما يرجع إلى حقوق الخلق.

لكل تقصير وجد، من خبت النفس وعدم تزكيتها، وبقاء صفاتها عليه، فإن صحبت ظلمت بالإفراط تارة، وبالتفريط أخرى، وتعدت الواجب فيما يرجع إلى الحق والخلق، والحكايات والمواعظ والآداب وسماعها لا يعمل في النفس زيادة تأثير، ويكون ككبر يقلب فيه الماء من فوق فلا يمكن فيه ولا ينتفع به.

وإذا أخذت بالتقوى والزهد في الدنيا نبع منها ماء الحياة، وتفقهت وعلمت، وأدت الحقوق، وقامت بواجب الآداب، بتوفيق الله سبحانه وتعالى.

الباب السادس والخمسون فى معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردى، قال أنا الشريف نور الهدى أبو طالب الزيتى، قال أنا كريمة الروزية، قالت أخبرنا أبو الهيثم الكشميهنى.

قال أخبرنا أبو عبد الله الفريرى، قال أنا أبو عبد الله البخارى قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبى، قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب.

قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق للصدق قال "إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكاً بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله، ورزقه، وشقى أم سعيد، ثم ينفث فيه الروح، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار".

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢﴾﴾.

أى حريز، لا استقرارها فيه إلى بلوغ أمهها. ثم قال بعد ذكر تقلباته ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿٣﴾﴾ قبل هذا الإنشاء نفخ الروح فيه.

(١) سورة المؤمنون، آية رقم ١٢، ١٣.

(٢) سورة المؤمنون، آية رقم ١٤.

وأعلم أن الكلام في الروح صعب للرام، والإمساك عن ذلك سبيل ذوى الأحلام. وقد عظم الله تعالى شأن الروح، وأسجل على الخلق بقلّة العلم حيث قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١).

وقد أخبرنا الله تعالى في كلامه عن إكرامه بنى آدم فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾^(٢).

وروى أنه لما خلق الله تعالى آدم ونزّيته.

قالت الملائكة يارب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة.

فقال: وعزّتي وجلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له مكن فكان.

فمع هذه الكرامة، واختياره سبحانه وتعالى إياهم على الملائكة، لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلّة العلم وقال: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٣) الخ.

قال ابن عباس: قال اليهود للنبي عليه السلام: أخبرنا ما الروح، وكيف تعذب الروح التي هي الجسد، وإنما الروح من أمر الله، ولم يكن نزل إليه شيء، فلم يجبه، فأتاه جبرائيل بهذه الآية.

وحيث أمسك رسول الله ﷺ عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالى ووحيه، وهو صلوات الله عليه معبد العلم وينبوع الحكمة.

(١) سورة الإسراء، آية رقم: ٨٥.

(٢) سورة الإسراء، آية رقم: ٧٠.

(٣) سورة الإسراء، آية رقم: ٢٥.

فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه والإشارة إليه، لا جرم لما تقاضت
الأنفس الإنسانية للتطالعة إلى الفضول التشوقة إلى العقول، التحركة
بوضعها بالسكون فيه، وللتسورة بحرصها إلى كل تحقيق وكل تمويه.

وأطلقت عنان النظر في مسارح الفكر، وخاضت غمرات معرفة
ماهية الروح، تاهت في التيه، وتنوعت أربواها فيه، ولم يوجد الاختلاف بين
أرباب النقل والعقل في شئ كالاختلاف في ماهية الروح.

ولو لزمت النفوس حدها، معترفه بعجزها، كان ذلك أجدر
بها وأولى.

فأما أقاويل من ليس متمسكاً بالشرائع، فتنزّه الكتاب عن ذكرها،
لأنها أقوال أبرزتها العقول التي ضلت عن الرشاد، وطبعت على الفساد، ولم
يصبها نور الاهتداء، بركة متابعة الأنبياء، فهم كما قال الله تعالى:
﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾^(١).

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ
بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾^(٢) فلما حجبوا عن الأنبياء لم يسمعوا، وحيث لم
يسمعوا لم يهتدوا، فأصروا على الجالات، وحجبوا بالعقول عن المأمول.

والعقل حجة الله تعالى يهدي به قوماً ويضل به قوماً آخرين، فلم
تنقل أقوالهم في الروح واختلافهم فيه. وأما المستمسكون بالشرائع، الذين
تكلموا في الروح، فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر، وقوم منهم بلسان
الذوق والوجد لا باستعمال الفكر، حتى تكلم في ذلك مشايخ الصوفية أيضاً،
وكان الأولى الإمساك عن ذلك، والتأدب بأدب النبي عليه السلام.

وقد قال الجنيد: الروح شئ استأثر الله بعلمه، ولا تجوز العبارة عنه
بأكثر من موجود.

(١) سورة الكهف، آية رقم ١٠١.

(٢) سورة فصلت، الآية ٥.

ولكن نجعل للصادقين محملاً لأقوالهم وأفعالهم، ويجوز أن يكون كلامهم في ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزلة، حيث حرم تفسيره وجوز تأويله، إذ لا يسع القول في التفسير إلا نقل، وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل، وهو ذكر ما تحتل الآية من المعنى، من غير القطع بذلك .

وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وجه ومحمل .

قال أبو عبد الله النباخي: الروح جسم يلطف عن الحسن، ويكر عن اللبس، ولا يعبر عنه بأكثر من موجود .

وهو وإن منع عن العبارة، فقد حكم بانه جسم، فكانه غير عنه.

وقال ابن عطاء: خلق الله الأرواح قبل الأجساد، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ يعنى الأرواح ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ يعنى الأجساد .

وقال بعضهم: الروح لطيف قائم في كثيف، كالبصر جوهر لطيف قائم في كثيف .

وهي هذا القول نظر .

وقال بعضهم: الروح عبارة، والقائم بالأشياء هو الحق .

وهذا فيه نظر أيضاً، إلا أن يحمل على معنى الإحياء، فقد قال بعضهم: الإحياء صفة المحيى، كالتخليق صفة الخالق، وقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ وأمره كلامه، وكلامه ليس بمخلوق.

أى صار الحي حياً بقوله مكن حياً، وعلى هذا لا يكون الروح معنى في

الجسد .

فمن الأقوال ما يدل على أن قائلة يعتقد قدم الروح، ومن الأقوال ما

يدل على أنه يعتقد حدوثه.

ثم إن الناس مختلفون في الروح الذي سنل رسول الله ﷺ عنه، فقال قوم، هو جبرائيل.

ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه، ولكل وجه منه سبعون ألف لسان، ولكل لسان منه سبعون ألف لغة.

يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، ويخلق من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة .

وروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن الروح خلق من خلق الله، صورهم على صورة بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح :

وقال أبو صالح: الروح كهيئة الإنسان وليسوا بناس.

وقال مجاهد: الروح على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل ورءوس يأكلون الطعام وليسوا بملائكة .

وقال سعيد بن حبير: لم يخلق الله تعالى أعظم من الروح غير العرش، ولو شاء أن يبلغ السموات والأرضيين السبع في لقمة لفعل.

صورة خلقه على صورة الملائكة، وصورة وجهه على صورة آدميين، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش والملائكة معه في صف واحد، وهو ممن يشفع لأهل التوحيد، ولولا أن بينه وبين الملائكة سترًا من نور لأحرق أهل السموات من نوره .

فهذه الأقاويل لا تكون إلا نقلاً وسماعاً، بلغهم عن رسول الله ﷺ ذلك.

وإذا كان الروح السنول عنه شيئاً من هذا المنقول فهو غير الروح الذي في الجسد.

فعلى هذا يسوغ القول فى هذا الروح ولا يكون الكلام فيه ممنوعاً .

وقال بعضهم: الروح لطيفة تسرى من الله إلى أماكن معروفة لا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره .

وقال بعضهم: الروح لم يخرج من كُنْ لأنه لو خرج من كُنْ كان عليه الدل .

قيل : فمن أى شئ خرج ؟

قال: من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصها بسلامه وحياتها بكلامه، فهي معتقة من ذل كُنْ .

وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح أمخلوقة هي ؟

قال: نعم. ولولا ذلك ما اقرت بالربوبية حيث قالت: «بلى» والروح هى التى قام بها البدن، واستحقق بها اسم الحياة، وبالروح ثبت العقل، وبالروح قامت الحجة، ولو لم يكن الروح كان العقل معطلاً لا حجة عليه ولا له .

وقيل: إنها جوهر مخلوق ولكنها الطف المخلوقات، وأصفى الجواهر وأنورها، وبها تراءى الغيبات، وبها يكون الكشف لأهل الحقائق. وإذا حجب الروح عن مراعاة السير أساءت الجوارح الأدب، ولذلك صارت الروح بين تجل واستتار، وقابض ونازع .

وقيل: الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء .

وقيل: الأرواح أقسام: أرواح تجول فى السمخ، وتبصر أحوال الدنيا وللائكة، وتسمع ما تتحدث به فى السماء عن أحوال الأدميين، وأرواح تحت العرش، ولأرواح طيارة إلى الجنان وإلى حيث شاءت على أقدرها من السعى إلى الله أيام الحياة .

وروى سعيد بن السيب عن سلمان قال: أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيث شاعت بين السماء والأرض حتى يردّها إلى جسدها.

وقيل: إذا ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقوا وتحدّثوا وتساءلوا، ووكل الله بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء.

حتى إذا عرض على الأموات ما يعاقب به الأحياء في الدنيا من أجل الذنوب قالوا نعتذر إلى الله ظاهراً عنه، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى .

وقد ورد في الخبر عن النبي ﷺ "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً فاتقوا الله تعالى ولا تؤذوا موتاكم".

وفي خبر آخر "إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى، فإن كان حسناً استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا، اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا".

وهذه الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان في الجسد، وليست بمعان وأعراض .

سئل الواسطي: لأي علة كان رسول الله ﷺ أحلم الخلق؟ قال: لأنه خلق روحه أولاً، فوقع له صحبة التمكّن والاستقرار.

الآتراه يقول "كنت نبياً وأدم بين الروح والجسد" أي لم يكن روحاً ولا جسداً .

وقال بعضهم: الروح خلق من نور العزة، وإبليس من نار العزة، ولهذا قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾^(١) ولم يدرك أن النور خير من النار .

قال بعضهم: قرن الله تعالى العلم بالروح، فهي، للطاقتها تنمو بالعلم كما ينمو البدن بالغذاء، وهذا في علم الله، لأن علم الخلق قليل لا يبلغ ذلك.

والاعتبار عند أكثر متكلمي الإسلام: أن الإنسانية والحيوانية عرضان خلقا في الإنسان، واللوت بعد مهما، وأن الروح هي الحياة بعينها، صار البدن بوجودها حيا، وبالإعادة إليه في القيامة يصير حيا .

وذهب بعض متكلمي الإسلام إلى أنه: جسم لطيف مشتبه بالأجسام الكثيفة، لا شتباك الماء بالعود الأخضر، وهو اختيار أبي العالى الجوينى.

وكثير منهم مال إلى أنه عرض، إلا أنه ردهم عن ذلك الأخبار الدالة على أنه جسم، لما ورد فيه من العروج والهبوط والتردد في البرزخ، فحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم.

لأن العرض لا يوصف بأوصاف، إذ الوصف معنى، والمعنى لا يقوم بالمعنى . واختار بعضهم أنه عرض .

سئل ابن عباس رضى الله عنهما. قيل: أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان فقال: أين يذهب ضوء الصباح عند فناء الأدهان؟

قيل له: فأين تذهب الجسوم إذا بليت؟ قال: فأين يذهب لحمها إذا مرضت؟

وقال بعض من يتهم بالعلوم الردودة المنمومة وينسب إلى الإسلام: الروح تنفصل من البدن في جسم لطيف.

وقال بعضهم: إنها إذا فارقت البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية، فتكون حينئذ مطالعة للمعاني والحسوسات، لأن تجردها من هيات البدن عند الفارقة غير ممكن.

وهي عند الموت شاعرة بالموت، وبعد الموت منخلية بنفسها مقهورة، وتتصور جميع ما كانت تعتقده حال الحياة، وتحس بالثواب والعقاب هي القبر.

وقال بعضهم: أسلم المقالات أن يقال: الروح شئ مخلوق، أجرى الله تعالى العادة أن يحيى البدن ما دام متصلاً به، وأنه أشرف من الجسد، يذوق الموت بمفارقة الجسد، كما أن الجسد بمارفته يذوق الموت، فإن الكيفية والماهية يتماشى العقل فيهما كما يتماشى البصر في شعاع الشمس.

ولما رأى المتكلمون أنه يقال لهم: الوجودات محصورة: قديم وجسم وجوهر وعرض، فالروح أى هؤلاء؟

فاختار قوم منهم: أنه عرض.

وقوم منهم: أنه جسم لطيف كما ذكرنا.

واختار قوم: أنه قديم، لأنه امر، والأمر كلام، والكلام قديم.

فما أحسن الإمساك عن القول فيما هذا سبيله .

وكلام الشيخ أبى طالب الكى فى كتابه: يدل على أنه يميل إلى أن الأرواح أعيان فى الجسد، وهكذا النفوس، لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخير، ومن حركتها يظهر نور فى القلب يراه الملك فيلهم الخير عند ذلك، وتتحرك للشر.

ومن حركتها تظهر ظلمة فى القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالإغواء .

وحيث وجدت أقوال للشيخ تشير إلى الروح أقول :

ما عندي في ذلك على معنى ما ذكرت من التأويل دون أن أقطع به،
إذ ميلى في ذلك إلى السكوت والإمساك فأقول، والله أعلم :

الروح الإنسانى العلوى السماوى من عالم الأمر.

والروح الحيوانى البشرى من عالم الخلق.

والروح الحيوانى البشرى محل الروح العلوى ومورده.

والروح الحيوانى جسمانى لطيف حامل لقوة الحس والحركة ينبعث
من القلب، أعنى بالقلب ههنا المضة اللحمية العروقة الشكل، المودعة في
الجانب الأيسر من الجسد، وينتشر في تجاريف العروق الضوابة.

وهذه الروح لسانر الحيوانات، ومنه تفيض قوى الحواس، وهو الذى
قوامه بإجراء سنة الله بالغذاء غالباً، ويتصرف بعلم الطلب فيه باعتدال
مزاج الأخلاط.

ولورود الروح الإنسانى العلوى على هذا الروح تجنس الروح الحيوانى،
وبأين أرواح الحيوانات، واكتسب صفة أخرى فصار نفساً محلاً للنطق
والإلهام.

قال الله تعالى:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(١) فتسويتها بورود
الروح الإنسانى عليها وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات، فتكونت النفس
بتكوين الله تعالى من الروح العلوى.

وصار تكون النفس التى هى الروح الحيوانى من الأدمى من الروح
العلوى فى عالم الأمر كتكون حواء من آدم فى عالم الخلق.

(١) سورة الشمس : آية رقم ٧ : ٨ .

وصار بينهما من التآلف والتعاشق كما بين آدم وحواء، وصار كل واحد منهما يذوق الموت بمفارقة صاحبه.

قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِمَسْكُنٍ إِلَيْهَا ﴾^(١) فسكن آدم إلى حواء، وسكن الروح الإنساني العلوى إلى الروح الحيواني وصيره نفساً.

وتكون من سكون الروح إلى نفس القلب وعنى بهذا القلب اللطيفة التى محلها المضغة اللحمية، فالمضغة اللحمية من عالم الخلق، وهذه اللطيفة من عالم الأمر.

وكان تكون القلب من الروح والنفس فى عالم الأمر كتكون النرية من آدم وحواء فى عالم الخلق، ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما النفس ما تكون القلب.

فمن القلوب قلب مطلع إلى الأب الذى هو الروح العلوى ميال إليه، وهو القلب المؤيد الذى ذكره رسول الله ﷺ هينما رواه حذيفة رضى الله عنه قال "القلوب أربعة؛

قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن.

وقلب اسود منكوس فذلك قلب الكافر.

وقلب مربوط على غلافة فذلك قلب النافق.

وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق.

فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدى الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كممثل القرحة يمدى القيح والصديد. فأى للادتين غلبت عليه حكم له بها".

والقلب للنكوس ميال إلى الأم التي هي النفس الأمارة بالسوء. ومن القلوب قلب متردد في ميله إليها، وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعاد والشقاوة. والعقل جوهر الروح العلوى ولأنه ولدال عليه، وتبديره للقلب المؤيد والنفس الزكية المطمئنة تدبير الوالد للولد البار، والزوج للزوجة الصالحة.

وتبديره للقلب للنكوس والنفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق والزوج للزوجة السيئة، فمنكوس من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه إذ لا بد له منهما.

وقول القائلين وختلافهم في محل العقل، فمن قائل إن محله الدماغ. ومن قائل إن محله القلب، كلام القاصرين عن درك حقيقة ذلك. وختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، وانجذابه إلى البار تارة وإلى العاق أخرى. وللقلب والدماغ نسبة إلى البار والعاق.

فإذا روى في تدبير العاقل قبل مسكنه الدماغ.

وإذا روى في تدبير البار قبل مسكنه القلب. فالروح العلوى بهم بارتفاع إلى مولاه شوقا وحنونا وتنزها عن الأكوان.

ومن الأكوان القلب والنفس، فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنو الولد الحنين البار إلى الوالد، وتحن النفس إلى القلب الذى هو الولد حنين الوالدة الحنينة إلى ولدها. وإذا حنت النفس ارتقت من الأرض، وانزوت عروقها الضاربة في العالم السفلى، وانطوى هواها، وانحسمت مادته، وزهبت هي الدنيا، وتجاقت عن دار الغرور، وأنابت إلى دار الخلود.

وقد تخلد النفس التي هي الأم إلى الأرض بوضعها الجبلى، لتكونها من الروح الحيوانى الجنس، ومستندها في ركونها إلى الطباع التي هي أركان

العالم السفلى. قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾^(١)

فإذا سكنت النفس التي هي الأم إلى الأرض، انجذب إليها القلب النكوس،
انجذاب الولد الميال إلى الوالدة المعوجة الناقصة، دون الوالد الكامل المستقيم،
وتنجذب الروح إلى الولد الذي هو القلب.

لما جبل عليه من اجذب الوالد إلى ولده، فعند ذلك يتخلف عن حقيقة
القيام بحق مولاه، وهي هذين الانجذابين يظهر حكم السعادة والشقاوة
﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾^(٢).

وقد ورد في أخبار داود عليه السلام: أنه سأل ابنه سيمان: أين موضع
العقل منك؟ قال: القلب، لأنه قلب الروح، والروح قالب الحياة .

وقال ابو سعيد القرشي: الروح روحان، روح الحياة وروح المات، فإذا
اجتمعا عقل الجسم. وروح المات هي التي إذا خرجت من الجسد بصير الحي
ميتاً. وروح الحية مابه مجارى الأنفاس وقوة الأكل والشرب وغيرهما.

وقال بعضهم: الروح نسيم طيب تكون به الحياة، والنفس ريح حارة
تكون منها الحركة المذمومة والشهوات، ويقال: فلان حار الرأس .

وهي الفصل الذي ذكرناه يقع التنبيه بماهية النفس، وإشارة الشايخ
بماهية النفس إلى ما يظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخلاق
المذمومة، وهي التي تعالج بحسن الرياضة إزالتها، وتبديلها، والأفعال الرديئة
تزال والأخلاق الرديئة تبطل.

(١) سورة الأعراف : آية رقم ١٧٦ .

(٢) سورة يس : آية رقم ٢٨٠ .

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسماعيل القزوينى قال أنا
إجازة أبو سعيد محمد بن أبى العباس الخليلي، قال أنا القاضي محمد بن
سعيد الفرخزادى قال أنا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم.

قال أنا الحسين بن محمد بن عبد الله السفيناني، قال حدثنا محمد بن
الحسن البقطيني، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال حدثنا
صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن خالد بن
ريد عن سعيد بن أبى هلال أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية ﴿قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^(١) وقف ثم قال اللهم ات نفسي تقواها، أنت وليها
ومولاها، وزكها أنت خير من زكها.

وقيل: النفس لطيفة مودعة في القلب، منها الأخلاق والصفات
الذمومة، كما أن الروح لطيفة مودعة في القلب منها الأخلاق والصفات
المحمودة، كما أن العين محل الرؤية، والأذن محل السمع، والأنف محل الشم،
والفم محل الذوق.

وهكذا النفس محل الأوصاف للذمومة، والروح محل الأوصاف
المحمودة، وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصليين.

أحدهما الطيش.

والثاني: الشر، وطيشها من جهلها، وشرها من حرصها، وشبهت
النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب لا تزال
متحركة بجالتها ووضعها، وشبهت في حرصها بالفراش الذي يلقي نفسه
على ضوء الصباح، ولا يقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء
الذي فيه هلاكه.

(١) سورة الشمس: آية رقم ٩.

همن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر، والصبر جوهر العقل، والطيش
صفة النفس وهواها وروحها لا يغلبيه إلا الصبر.

إذ العقل يقمع الهوى، ومن الشره يظهر الطمع والحرص، وهما اللذان
ظهرا في آدم حيث طمع في الخلود، فحرص على أكل الشجرة.

وصفات النفس لها أصول من أصل تكونها، لأنها مخلوقة من تراب، ولها
بحسبه وصف .

وقيل، ووصف الضعف في الأذى من التراب، ووصف البخل فيه من
الطين، ووصف الشهوة فيه من الحمى المستون، ووصف الجهل فيه من
الصلصال.

وقيل، قوله كالفخار، فهذا الوصف فيه شئ من الشيطنة لدخول
النار في الفخار، فمن ذلك الخداع والحيل والحسد.

فمن عرف أصول النفس وجبلاتها، عرف أن لا قدرة له عليها
بالاستعانة ببارئها، فإلا يتحقق العبد بالإنسانية إلا بعد أن يدبر
دواعي الحيوانية فيه بالعلم والعدل.

وهو رعاية طرفي الإفراط والتفريط، ثم بذلك تتقوى إنسانيته
ومعناه، ويدرك صفات الشيطنة فيه، والأخلاق الدموية وكمال إنسانيته،
ويتقاضاه أن لا يرضى لنفسه بذلك، ثم تنكشف له الأخلاق التي تنازع بها
الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك.

فيرى أن صرف العبودية في ترك المنازعة للربوبية، والله تعالى ذكر
النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف:

بالطمانينة قال: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾^(١)

وسماها لوامه قال: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ

(١)

وسماها اماره فقال: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (٢)

وهي نفس واحدة، ولها صفات متغيرة، فإذا امتلأ القلب سكينه خلع الطمانينة، لأن السكينه مزيد الإيمان، وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح، لما منح من حظ اليقين، وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب، وهي ذلك طمانينتها.

وإذا انزعجت من مقام جيلاتها ودواعي طبيعتها متطلعة إلى مقام الطمانينة فهي لوامه، لأنها تعود باللائمة على نفسها، ولنظرها وعلمها بمحل الطمانينة، ثم انجذابها إلى محلها التي كانت فيه اماره بالسوء، وإذا أقامت في محلها لا يغيثها نور العلم فهي على ظلمتها اماره بالسوء.

فالنفس والروح يتطاردان، فتارة يملك القلب دواعي الروح، وتارة يملكه دواعي النفس.

وما السر فقد شار القوم إليه، ووجبت في كلام القوم:

ان منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح.

ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منها والطف، وقلوا السر محل الشاهدة، والروح محل المحبة، والقلب محل المعرفة.

والسر لذى وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور في كتاب الله، وإنما المذكور في كلام الله الروح والنفس وتنوع صفاتها، والقلب والفؤاد والعقل.

(١) سورة القيامة: آية رقم ٢٠١.

(٢) سورة يوسف: آية رقم ٥٣.

وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشار إليه ورأينا
الاختلاف في القول فيه.

وأشار قوم إلى أنه دون الروح، وقوم إلى أنه لطف من الروح فنقول
والله أعلم؛

الذي سموه سرا ليس هو بشئ مستقل بنفسه له وجود ذات كالروح
والنفس، وإنما لما صفت النفس وتزكيت انطلق الروح من وفاق ظلمة
النفس، فآخذ في الخروج إلى اوطان القرب، وانتزع القلب عند ذلك عن
مستقره متطلعا إلى الروح.

فأكتسب وصفا زائداً على وصفه، فانعجم على الواجدين ذلك
الوصف حيث راوه أصفى من القلب قسموه سرا .

ولما صار للقلب وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح، اكتسب
الروح وصفا زائداً في عروجه، وانعجم على الواجدين قسموه سرا. والذي
زعموا أنه اللطف من الروح، روح متصفة بوصف أخص مما عهدوه، والذي
سموه قبل الروح سرا هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه.

وهي مثل هذا الترقى من الروح والقلب تترقى النفس إلى محل القلب،
وتتخلع من وصفها، فتصير نفساً مطمئنة تريد كثيراً من مرادات القلب من
قبل، إذا صار القلب يريد ما يريد مولاه، متبرئاً عن الحول والقوة والإرادة
والاختيار.

وعندها ذاق طعم صرف العبودية، حيث صار حراً عن إرادته
واختياراته. وأما العقل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة، والبصيرة للروح
بمثابة القلب والعقل بمثابة اللسان .

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال " أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال له أقعد فقع، ثم قال له انطق فتنطق، ثم قال له اصمت فصمت.

فقال وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي ما خلقت خلقاً أحب إلي منك ولا أكرم على منك، بك أعرف، وبك أحمد، وبك أطاع، وبك أخذ، وبك أعطى، وإياك أعاتب، ولك الثواب، وعليك العقاب، وما أكرمك بشئ أفضل من الصبر".

وقال عليه السلام، "لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقده عقله".

وسألت عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ قالت، قلت يا رسول الله بآي شئ يتفاضل الناس؟ قال : بالعقل في الدنيا والآخرة.

قالت : قلت : أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: يا عائشة وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل، فهقدر عقولهم يعملون، وعلى قدر ما يعملون يجزون".

وقال عليه السلام " إن الرجل لينطلق إلى المسجد فيصلي وصلاته لا تعدل جناح بعوضة، وإن الرجل ليأتي المسجد فيصلي وصلاته تعدل جبل أحد إذا كان أحسنها عقلاً.

قيل: وكيف يكون أحسنها عقلاً؟ قال: أورعها عن محارم الله، وأحرصها على أسباب الخير، وإن كان دونه في العمل والتطوع".

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى قسم العقل بين عباده اثنتان، فإن الرجلين يستوى علمهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العقل كالنرة في جنب أحد".

وروى عن وهب بن منبه أنه قال، إنى أجد فى سبعين كتاباً أن جميع ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعهما من العقل فى جنب عقل رسول الله ﷺ كهينة رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا .

واختلف الناس فى ماهية العقل، والكلام فى ذلك يكثر، ولا نؤثر نقل الأقاويل، وليس ذلك من غرضنا .

فقال قوم، العقل من العلوم، فإن الخالى من جميع العلوم لا يوصف بالعقل، وليس العقل جميع العلوم، فإن الخالى عن معظم العلوم يوصف بالعقل .

وقالوا: ليس من العلوم النظرية، فإن من شرط ابتداء النظر تقدم كمال العقل، فهو إذا من العلوم الضرورية وليس هو جميعها، فإن صاحب الحواس المختلطة عاقل وقد عدم بعض مدارك العلوم الضرورية .

وقل بعضهم: العقل ليس من أقسام العلوم، لأنه لو كان منها لوجب الحكم بأن الذاهل عن ذكر الاستحالة والجواز لا يتصف بكونه عاقلاً، ونحن نرى العاقل فى كثير من أوقاته ذاهلاً .

وقالوا: هذا العقل صفة يتهى بها درك العلوم .

ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبى وهو من أجل المشيخ أنه قال: العقل غريزة يتهى بها درك العلوم .

وعلى هذا يتقرر ما ذكرناه فى أول ذكر العقل، أنه لسان الروح، لأن الروح من أمر الله، وهى المتحملة للأمانة التى أبت السموات والأرضون أن يحملنها .

ومنها يفيض نور العقل، وفي نور العقل تتشكل العلوم. فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المكتوب، وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارة، ومنتصب مستقيم تارة.

فمن كان العقل فيه منكوسا إلى النفس شرقة في أجزاء الكون، وعدم حسن الاعتدال بذلك، وأخطأ طريق الاهتداء.

ومن انتصب العقل فيه واستقام تأيد العقل بالبصيرة التي هي للروح بمثابة القلب، واهتدى إلى الكون، ثم عرف الكون بالكون مستوفي أقسام المعرفة بالكون والكون، فيكون هذا العقل عقل الهداية.

فكما أحب الله إقباله في أمر دله على إقباله عليه وما كرهه الله في أمر دله على الإدبار عنه، فلا يزال يتبع محاب الله تعالى ويجتنب مساخطه، وكما استقام العقل وتأيد بالبصيرة وكانت دلالاته على الرشد ونهيه عن الغي .

قال بعضهم: العقل على ضربين، ضرب ببصر به أمر دنياه، وضرب ببصر به أمر آخرته .

ونذكر: أن العقل الأول من نور الروح، والعقل الثاني من نور الهداية.

فالعقل الأول موجود في عامة ولد آدم، والعقل الثاني موجود في الموحدين، مفقود من المشركين .

وقيل، إنما سمي العقل عقلا. لأن الجهل ظلمة، فإذا غاب النور بصره في تلك الظلمة زالت الظلمة فأبصر فصار عقلا للجهل .

وقيل: عقل الإيمان مسكنه في القلب، ومتعمله في الصلوات بين عيني الفؤاد.

والذى ذكرناه من كون العقل لسان الروح وهو عقل واحد ليس هو على ضربين.

ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدل، ووضع الأشياء فى مواضعها. وهذا العقل هو العقل المستضى بنور الشرع.

لأن انتصابه واعتداله هداية إلى الاستضاءة بنور الشرع، لكون الشرع ورد على لسان النبى المرسل، وذلك لقرب روحه من الحضرة الإلهية، ومكاشفة بصيرته التى هى للروح بمثابة القلب بقدرة الله وآياته، واستقامة عقله بتأييد البصيرة .

فالبصيرة تحيط بالعلوم التى يستوعبها العقل، والتى يضيق عنها نطاق العقل لأنها تستمد من كلمات الله التى ينفذ البحر دون تفادها.

والعقل ترجمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا كما يؤدى القلب إلى اللسان بعض ما فيه، ويستأثر ببعضه دون اللسان .

ولهذا المعنى من جمد على مجرد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حظى بعلوم الكائنات التى هى من الملك، والملك ظاهر الكائنات.

ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت، والملكوت باطن الكائنات، اختص بمكاشفة لرباب البصائر والعقول، دون الجامدين على مجرد العقول دون البصائر .

وقد قال بعضهم: إن العقل عقلاان، عقل للهداية مسكنه فى القلب وذلك للمؤمنين الوافين ومتعمله فى الصدر بين عيني الفؤاد.

والعقل الآخر مسكنه فى الدماغ ومتعمله فى الصدر بين عيني الفؤاد، هبالأول يدبر أمر الآخرة، وبالثانى يدبر أمر الدنيا.

والذى ذكرناه: انه عقل واحد إذا تأيد بالبصيرة دبر الأمرين، وإذا
تفرد دبر أمرا واحدا وهو واضح ولين .

وقد ذكرنا في أول الباب من تدبيره للنفس الطمئنة والأمانة ما
يتنبه الإنسان به على كونه عقلا واحدا مؤيدا بالبصيرة تارة، ومنفردا
بوصفه تارة.

والله اللهم للصواب.

الباب السابع والخمسون في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهرورودي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي،
قال أنا أبو نصر الترياقى، قال أنا أبو محمد الجراحى، قال أنا أبو العباس
المحبوبى، قال أنا أبو عيسى الترمذى، قال أنا أبو هناد.

قال أنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني، عن عبد
الله بن معمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إن للشيطان له باهن آدم،
ولملك له، فاما له الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما له للملك
فإبعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله،
ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان" ثم قرأ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ
الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾^(١)

وإنما يتطلع إلى معرفة اللمتين وتمييز الخواطر طالب مريد يتشوف
إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء، لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه،
وصلاحه وفساده، ويكون ذلك عبدا مرادا بالخطوة بصفو اليقين ومنح
الوقنين.

وأكثر التشوف إلى ذلك للمقربين ومن أخذ به فى طريقهم، ومن
أخذ فى طريق الأبرار قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف.

لأن التشوف إليه يكون على قدر الهمة والطلب والإرادة والحظ من الله
الكريم، ومن هو فى مقام عامة المؤمنين والمسلمين لا يتطلع إلى معرفة
اللمتين ولا يهتم بتمييز الخواطر.

ومن الخواطر ما هي رسل الله تعالى إلى العبد كما قال بعضهم: لي قلب إن عصيته عصيت الله، وهذا حال عبد استقام قلبه، واستقامة القلب لطمانينة النفس، وهي طمانينة النفس يأس الشيطان، لأن النفس كلما تحركت كثرت صفو القلب.

وإذا تكدر طمع الشيطان وقرب منه، لأن صفاء القلب محضوف بالتذكر والرعاية، ولذلك نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار.

وقد ورد في الخبر "إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تولى وخنس، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه".

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^(١).

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(٢).

فالتقوى وجود خالص الذكر، وبها يفتح بابه، ولا يزال العبد يتقى حتى يحمي الجوارح من الكاره، ثم يحميها من الفضول ومالا يعنيه.

فتصير أقواله وأفعاله ضرورة، ثم تنتقل إلى باطنه، ويظهر الباطن ويقيده عن الكاره، ثم من الفضول حتى يتقى حديث النفس.

قال سهل بن عبد الله: أسوأ المعاصي حديث النفس، ويرى الإصغاء إلى ما تحدث به النفس ذنباً هيئته، ويتقيد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر انتقاد الكواكب في كبد السماء، ويصير القلب سماء محفوظاً بزينة كواكب الذكر.

(١) سورة الزخرف: آية رقم ٣٦.

(٢) سورة الأعراف: آية رقم ٢٠١.

فإذا صار كذلك بعد الشيطان، ومثل هذا العبد يندر في حقه الخواطر الشيطانية، ولما ويكون له خواطر النفس، ويحتاج إلى أن يتقيها ويميزها بالعلم، لأن منها خواطر لا يضر إمضاؤها، كمطالبات النفس بحاجاتها، وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ، ويتعين التمييز عند ذلك واتهام النفس بمطالبات الحظوظ. قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُفْرًا فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾^(١) أي فتثبتوا.

وسبب نزول الآية الوليد بن عقبة، حيث بعثه رسول الله ﷺ إلى بني المصطلق، فكذب عليهم ونبهم إلى الكفر والعصيان، حتى هم رسول الله ﷺ بقتالهم، ثم بعث خالدًا إليهم، فسمع أذن الغرب والعشاء، ورأى ما يدل على كذب الوليد بن عقبة. فأنزل الله الآية في ذلك. فظاهر الآية وسبب نزولها ظاهر، وصار ذلك تنبيهًا من الله عباده على التثبت في الأمور.

قال سهل: هي هذه الآية: الفاسق الكذاب، والكذب صفة النفس، لأنها تملأ أشياء وتسول أشياء على غير حقائقها، فتعين التثبت عند خاطرها وإقائها.

فيجعل العبد خاطر النفس نبأ يوجب التثبت، ولا يسنفزه الطبع، ولا يتعجله الهوى، فقد قال بعضهم: أثنى الأدب أن تقف عند الجهل، وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة. ومن الأدب عند الاشتباه إنزال خاطر بمحرك النفس وخالفها وبارئها وقاطرها، وإظهار الفقر والفاقة إليه، والاعتراف بالجهل، وطلب المعرفة والمعونة منه.

فإنه إذا أتى بهذا الأدب يغاث ويعان، ويتبين له هل خاطر لطلب حظ أو طلب حق، فإن كان للحق أمضاه، وإن كان للحظ نفاه.

وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم، لأن الافتقار إلى باطن العلم عند فقد الدليل في ظاهر العلم. ثم من الناس من لا يسهه في صحته إلا الوقوف على الحق دون الحظ، وإن أمضى خاطر الحظ بصير ذلك ذنب حاله، فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب.

ومن الناس من يدخل في تناول الحظ، ويمضى خاطره بمزيد علم لديه من الله، وهو علم السعة لعبد مانون له في السعة، عالم بالإذن، فيمضى خاطر الحظ.

والمراد بذلك على بصيرة من أمره، يحسن به ذلك ويليق به، عالم بزيادته ونقصانه، عالم بحاله، محكم لعلم الحال وعلم القيم، لا يقاس على حاله، ولا يدخل فيه بالتقليد، لأنه أمر خاص لعبد خاص.

وإذا كان شأن العبد تمييز خواطر النفس في مقام تخلصه من لمات الشيطان، تكثر لديه خواطر الحق وخواطر الملك، وتصير الخواطر الأربعة في حقه دلائل، ويسقط خطر الشيطان إلا نادرا لضيق مكانه من النفس.

لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس، واتساع النفس باتباع الهوى والاخلاد إلى الأرض، ومن ضايق النفس على التمييز بين الحق والحظ ضاقت نفسه، وسقط محل الشيطان إلا نادرا لدخول الابتلاء عليه.

ثم من المرادين للعلقين بمقام القربين من إذا صار قلبه سماء مزينا بزينة كوكب الذكر، يصير قلبه سماويا يترقى ويعرج بباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السموات.

وكلما ترقى تتضاءل النفس المظلمة، وتبعد عنه خواطرها، حتى يجاوز السموات بعروج باطنه.

كما كان ذلك لرسول الله ﷺ بظاهره وقلبه، فإذا استكمل الخروج تنقطع عنه خواطر النفس، لتستره بأموار القرب، وبعد النفس عنه، وعند ذلك تنقطع عنه خواطر الحق أيضا.

لأن الخاطر رسول، والرسلة إلى من بعد، وهذا قريب، وهذا الذي وصفناه نازل ينزل به ولا يعود، بل يعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطره، فتعود إليه خواطر الحق وخواطر الملك.

وذلك أن الخواطر تستدعي وجودا، وما أشرنا إليه حال الفناء ولا خاطر فيه، وخواطر الحق تنفي لمكان القرب، وخواطر النفس بعد عنه لبعد النفس، وخواطر الملك تخلف عنه كتخلف جبريل في ليلة العراج عن رسول الله ﷺ حيث قال: لو دنوت أنملة لاحترقت.

قال محمد بن علي الترمذي: الحديث والكلم، إذا تحققا في درجتهم لم يخافا من حديث النفس.

فكما أن النبوة محفوظة من إلقاء الشيطان، كذلك محل الكرامة والمحادثة محفوظة من إلقاء لنفس وفتنتها، ومحروس بالحق والسكينة، لأن السكينة حجاب الكلم والحديث مع نفسه.

وسمعت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصري بالبصرة يقول: الخواطر أربعة: خاطر من النفس، وخواطر من الحق، وخواطر من الشيطان، وخواطر من الملك، فأما الذي من النفس فيحس به من أرض القلب، والذي من الحق من فوق القلب، والذي من الملك عن يمين القلب، والذي من الشيطان عن يسر القلب.

والذي ذكرناه إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد، وتصفى وجوده وستقام ظاهره وبطنه، فيكون قلبه كالرآة المجلوة لا يأتية

الشيطان من ناحية إلا وببصره، فإذا أسود القلب وعلاه الرين لا يبصر الشيطان.

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ "إن العبد إذا اذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه" قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

سمعت بعض العارفين يقول كلاماً دقيقاً كوشف به فقال: الحديث في باطن الإنسان، والخيال الذي تراءى لباطنه وتخيل بين القلب وصفاء الذكر هو من القلب وليس هو من النفس.

وهذا بخلاف ما قرر، فسألته عن ذلك، فذكر أن بين القلب والنفس منازعات ومجادلات، وتآلف وتوحد، وكلما انطلقت النفس في شيء يهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكرر.

فإذا عاد العبد من مواطن النفس، وقبل على ذكره ومحل مناجاته وخدمته لله تعالى، أقبل القلب بالمعاتبة للنفس، وذكر النفس شيئاً شيناً من فعلها وقولها، كاللائم للنفس والمعاتب لها على ذلك، فإذا كان الخاطر أول الفعل ومفتتحه فمعرفة من هم شأن العبد، لأن لأفعال من الخواطر تنشأ، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم الفرض طلبه بقول رسول الله ﷺ "طلب العلم هريضة على كل مسلم" هو علم الخواطر، قال: لأنها أول الفعل، وبفسادها فساد فعل، وهذا لعمرى لا يتوجه، لأن رسول الله ﷺ أوجب ذلك على كل مسلم، وليس كل المسلمين عندهم من القريحة والعرفه ما يعرفون به ذلك، ولكن يعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذر، فمنها ما هو بذر السعادة، ومنها ما هو بذر الشقاوة.

وسبب اشتباه الخواطر أحد أربعة أشياء لا خامس لها.

إما ضعف اليقين، أو قلة العلم بمعرفة صفات لنفس وأخلاقها، ومتابعة الهوى بخرم قوعد التقوى، أو محبة الدنيا جاهها ومالها، وطلب الرفعة ومنزلة عند الناس، فمن عصم عن هذه لأربعة يفرق بين له ألك ولة الشيطان، ومن ابتلى بها لا يعلمها ولا يطلبها. وانكشاف بعض الخواطر دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض. وأقوم النفس بتميز الخواطر أقومهم بمعرفة النفس، ومعرفتها صعبة المنال، لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء في الزهد والتقوى .

واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لا يفرق بين الإلهام والوسوسة .

وقال أبو علي الدقاق: من كان قوته معلوم لا يفرق بين الإلهام والوسوسة.

وهذا لا يصح على الإطلاق إلا بقيد، وذلك أن من العلوم ما يقسمه الحق سبحانه وتعالى لعبد بإذن يسبق إليه في لأخذ منه والتقوت به. ومثل هذا العلوم لا يحجب عن تمييز الخواطر، إنما ذلك يقال في حق من دخل في معلوم باختيار منه وإيثار، لأنه ينحجب لموضع اختياره، والذي أشرنا إليه منسلخ من إرادته فلا يحجبه العلوم .

وفرّقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطان، وقالوا إن النفس تطالب وتلح فلا تزال كذلك حتى تصل إلى مرادها، والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم يجب بوسوس باخرى، إذ لا غرض له في تخصيص بل مراده الإغواء كيفما أمكنه .

وتكلم الشيوخ في الخاطرين إذا كانا من الحق أيهما يتبع .

قال الجنيد، الخاطر الأول لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التامل، وهذا شرط العلم .

وقال بن عطاء، الثاني أقوى لأنه ازداد قوة بالأول.

وقل أبو عبد الله بن خفيف، هما سوء، لأنهما من الحق، فلا مزية لأحدهما على الآخر.

قالوا، والواردات أعم من الخواطر، لأن الخواطر تختص بنوع خطاب و مطالبة، والواردات تكون تارة خواطر، وتارة تكون وارد سرور، ووارد حزن، ووارد قبض، ووارد بسط.

وقيل، بنور التوحيد يقبل الخاطر من لله تعالى، وبنور المعرفة يقبل من الملك، وبنور الإيمان ينهى لنفس، وبنور الإسلام يرد على العدو.

ومن قصر عن درك حقائق الزهد، وتطلع إلى تمييز الخواطر، يزن الخاطر أولاً بميزان الشرع، فما كان من ذلك نفلاً أو فرضاً يمضيه، وما كان من ذلك محرماً أو مكروهاً ينفيه، فإن استوى الخاطر أن هي نظر العلم ينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفس، فإن النفس قد يكون لها هوى يكامن من أحدهما، والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلى الدون .

وقد يلم الخاطر بنشاط لنفس، والعبد يظن أنه بنهوض القلب، وقد يكون من القلب نفاق بسكونه إلى النفس .

يقول بعضهم: منذ عشرين سنة ما سكن قلبي إلى نفس ساعة .

فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطراً الحق على من يكون ضعيف العلم، فلا يدرك نفاق القلب والخواطر المتولدة منه إلا العلماء الراسخون، وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القلوب والأخذين من اليقين .

واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل، وذلك لقلقة العلم بالانفس والقلب،
وبقاء نصيب الهوى فيهم .

وينبغي ان يعلم العبد قطعاً انه مهما بقى عليه آخر من الهوى وإن دق
وقل، يبقى عليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر . ثم قد يغلط في تمييز
الخواطر من هو قليل العلم، ولا يؤخذ بذلك، ما لم يكن عليه من الشرع
مطالبة، وقد لا يسامح بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخفاء
في التمييز، ثم استعجالهم مع علمهم وقلة التثبت.

وذكر بعض العلماء ان لمة للک ولمة الشيطان وجبتا لحركة النفس
والروح، وان النفس إذا تحركت انقذت من جوهرها ظلمة تنكت في القلب
همة سوء، فينظر الشيطان إلى القلب فيقبل بالإغواء والوسوسة.

وذكر ان حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس، أو
أمنية وهي عن الجهل الغريزي، أو دعوى حركة أو سكون، وهي آفة العقل
ومحنة القلب، ولا ترد هذه الثلاثة إلا بأحد ثلاثة: جهل، أو غفلة، أو طلب
فضول، ثم يكون من هذه الثلاثة ما يحب نفيه، فإنها ترد بخلاف مأمور، أو
على وفق منهى. ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا وردت بمباحات.

وذكر ان الروح إذا تحركت انقذت من جوهرها نور ساطع، يظهر
من ذلك النور في القلب همة عالية بأحد معان ثلاثة: إما بفرض أمر به، أو
بفضل نلت إليه، وإما بمباح يعود صلاحه إليه .

وهذا الكلام يدل على ان حركتى الروح والنفس هما اللوجبتان
للمتين.

وعندى والله أعلم ان اللتين يتقدمان على حركة الروح والنفس،
فحركة الروح من لمة للک، والهمة العالية من حركة الروح، وهذه

الحركة من الروح بركة لمة الملك وحركة النفس من لمة الشيطان، ومن حركة النفس الهمة الدنيئة، وهى من شؤم لمة الشيطان.

فإذا ورثت اللمتان ظهرت الحركتان وظهر سر العطاء والابتلاء من معط كريم ومبل حكيم. وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحي أثر أحدهما بالأخرى والتفطن للتيقظ ينفّث عليه بمطالعة وجود هذه الآثار فى ذاته بلب انس، ويبقى أبدا متفقدنا حاله مطالعا آثار اللمتين.

وذكر خاطر خامس وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربعة يكون مع النفس والعند لوجود التمييز وإثبات الحجة على العبد، ليدخل العبد فى الشئ بوجود عقل، إذ لو فقد العقل سقط العقل والعقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل مختارا ويستوجب به الثواب.

وذكر خاطر سادس وهو خاطر اليقين، وهو روح الإيمان ومزید العلم، ولا يبعد أن يقال الخاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يرد من خاطر الحق. وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك، وتارة من خاطر النفس، وليس من العقل خاطر على الاستقلال، لأن العقل كما ذكرنا غريزة يتهيا بها لإبراك العلوم، وينتهي بها الانجذاب إلى دواعى النفس تارة، وإلى دواعى الملك تارة، وإلى دواعى الروح تارة، وإلى دواعى الشيطان تارة، فعلى هذا لا تزيد الخواطر على أربعة. ورسول الله ﷺ لم يذكر غير اللمتين.

وهاتان اللمتان هما الأصل، والخاطران الآخران فرع عليهما، لأن لمة الملك إذا حركت الروح، واهتزت الروح بالهمة الصالحة قربت أن تهتز بالهمة الصالحة إلى حظائر القرب، فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق. وإذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء فتثبت الخواطر الربانية عند ذلك كما

ذكرناه قبل لوضع قربه، فيكون أصل خواطر الحق لله الملك، وله الشيطان
إذا حركت النفس هوت بجبلتها إلى مركزها من الغريزة والطبع، فظهر
منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها وهواها، فصارت خواطر
النفس نتيجة لله الشيطان، فأصلها لمتان وينتجان آخرين، وخاطر اليقين
والعقل مندرج فيهما والله أعلم .

الباب الثامن والخمسون فى شرح الحال والمقام والفرق بينهما

قد كثر اشتباه بين الحال والمقام، واختلفت إشارات الشيوخ فى ذلك، ووجود الاستباه لكان تشابههما فى نفسيهما وتداخلهما، فترأى للبعض الشئ حالا، ترأى للبعض مقاما، وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهما، ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما، على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق، فالحال سمي حالا لتحوله، والمقام مقاما لثبوته واستقراره.

وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم يصير مقاما، مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة ثم تزول الدعية بغلبة صفات النفس، ثم تعود ثم تزول فلا يزال العبد حال المحاسبة يتعاهد الحال، ثم يحول بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة، وتنقهر النفس، وتنضبط، وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه فيصير فى مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة .

ثم ينازله حال المراقبة، فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال.

ثم يحول حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة فى باطن العبد، إلى أن ينقشع ضباب السهو والغفلة، ويتدارك الله عبده بالمعونة، فتصير المراقبة مقاما بعد أن كانت حالا، ولا يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال المراقبة، ولا يستقر مقام المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة، فإذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه، ونزل المشاهدة أيضا يكون حالا يحول بالاستتار، ويظهر بالتجلى، ثم يصير مقاما، وتتخلص شمسُه عن كسوف الاستتار.

ثم مقام الشهادة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه،
كالتحقق بالفناء، والتخلص إلى البقاء، والترقى من عين اليقين إلى حق
اليقين، وحق اليقين نازل يخرق شفاف القلب، وذلك أعلى فروع الشهادة .

وقد قال رسول الله ﷺ " اللهم اني اسألك إيماناً يباشري قلبي " .

قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويفان، أحدهما باطن وفيه السمع
والبصر وهو قلب القلب وسويداؤه، والتجويف الثاني ظاهر القلب وفيه
العقل، ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين، وهو صقال لموضع
مخصوص فيه، بمنزلة الصقال الذي في سواد العين، ومنه تنبعث الأشعة
الحيطة بالمرئيات، فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحيطة
بالمعلومات، وهذه الحالة التي خرفت شفاف القلب ووصلت إلى سويدائه وهي
حق اليقين هي أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها، ونسبة هذه الحال من
الشهادة كنسبة الأجر من لثوب، إذ يكون ثراباً ثم طيناً ثم لبناً ثم أجراً .

فالشهادة هي الأول والأصل يكون منه الفناء كالطين، ثم البقاء
كاللبن، ثم هذه الحالة وهي آخر الفروع .

ولما كان الأصل في الأحوال هذه الحالة وهي شرف الأحوال، وهي
محض موهبة لا تكتسب، سميت كل المواهب من النوازل بالعبد أحوالاً،
لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه، فاطلقوا القول، وتداولت السنة الشيوخ أن
المقامات مكاسب والأحوال السموات ومتنزل البركات، وهذه الأحوال لا
يتحقق بها إلا ذو قلب سماوى .

قال بعضهم: الحال هو الذكر الخفى. وهذا إشارة إلى شئ مما
ذكرناه.

وسمعت الشايخ بالعراق يقولون: الحال ما من الله ، فكل ما كان من
طريق الاكتساب والأعمال يقولون: هذا ما من العبد، فإذا لاح للمريد شئ

من اللواهب والواجيد قالوا هذا ما من الله، وسموه حالا، إشارة منهم إلى أن الحال موهبة .

وقال بعض مشايخ خرسان: الأحوال مواريث الأعمال .

وقال بعضهم : الأحوال كالبروق، فإن بقى فحديث النفس.

وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق، وإنما مواهب. وعلى الترتيب الذى درجنا عليه كلها مواهب، إذ المكاسب محفوفة باللواهب، واللواهب محفوفة بالمكاسب، فالأحوال مواجيد، والمقامات طرق الواجيد، ولكن فى المقامات ظهر الكسب وبطنت اللواهب، وفى الأحوال بطن الكسب وظهرت اللواهب ، فالأحوال مواهب علوية سماوية، والمقامات طرقها .

وقول امير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : سلونى عن طريق السموات فإنى أعرف بها من طرق الأرض، إشارة إلى المقامات والأحوال ، فطرق السموات التوبة والزهد وغير ذلك من المقامات، فإن السالك لهذه الطرق يصير قلبه سماويا وهى طرق يكون ذلك فى بعض الأحوال، فإنها تطرق ثم تستلبها النفس، فاما على الإطلاق فلا، والأحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا يمتزج بالماء.

ونذهب بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت، فاما إذا لم تدم فهى لوائح وطوالع وبواير، وهى مقدمات الأحوال وليست بأحوال .

واختلفت المشايخ فى أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذى هو فيه قبل إحكم حكم مقامه؟

قال بعضهم، لا ينبغى أن ينتقل عن الذى هو فيه دون أن يحكم حكم مقامه.

وقال بعضهم: لا يكمل المقام الذى هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه، فينظر من مقامه العالى إلى ما دونه من المقام فيحكم أمر مقامه. والأولى أن يقال والله علم: الشخص فى مقامه يعطى حالا من مقامه الأعلى الذى سوف يرتقى إليه، فيوجد أن ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذى هو فيه، ويتصرف الحق فيه كذلك، ولا يضاف الشئ إلى العبد أنه يرتقى أو لا يرتقى، فإن العبد بالأحوال يرتقى إلى القامات، والأحوال مواهب يرتقى إلى المقامات التى يمتزج فيها الكسب بالوهب، ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه، فلا يزال العبد يرتقى إلى المقامات بزائد الأحوال، فعلى ما ذكرناه يتضح تتداخل المقامات والأحوال حتى التوبة، ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام، وفى الرزهد حال ومقام، وفى التوكل حال ومقام، وفى الرضى حال ومقام.

قال أبو عثمان الحيرى: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته. أشار إلى الرضى. ويكون منه حالا ثم يصير مقاما، والمحبة حال ومقام، ولا يزال العبد يتوب بطروق حال التوبة حتى يتوب، وطروق حال التوبة بالانزجار لولا.

قال بعضهم: الزجر هيجان فى القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة فيرده إلى اليقظة، فإذا تيقظ بصر الصواب من الخطأ.

وقال بعضهم: الزجر ضياء فى القلب يبصر به خطأ قصده

والزجر فى مقدمة التوبة على ثلاثة أوجه: زجر من طريق العلم، وزجر من طريق العقل، وزجر من طريق الإيمان، فيتنازل التائب حال الزجر وهى موهبة من الله تعالى تقوده إلى التوبة، فلا يزال بالعبد ظهور هوى النفس يمحوه آثار حال التوبة والزجر حتى تستقر وتصير مقاما.

وهكذا في الزهد لا يزال يتزهد بنازلة حال تريبه لذة ترك الاشتغال بالدنيا، وتقبح له الإقبال عليها فتمحو أثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها على الدنيا ورؤية العاجلة، حتى تتلاركة المعونة من الله الكريم فيزهد ويستقر زهده، ويصير الزهد مقامه. ولا تزال حال التوكل تقرر باب قلبه حتى يتوكل، وهكذا حال الرضى حتى يطمئن على الرضى، ويصير ذلك مقامه .

وهنا لطيفة، وذلك أن مقام الرضى والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع وجود داعية الطبع، ولا يحكم ببقاء حال الرضى مع وجود داعية الطبع، وذلك مثل كراهة يجدها الرضى بحكم الطبع، ولكن علمه بمقام الرضى يغمر حكم الطبع، وظهور حكم الطبع في وجود الكراهية الغمورة بالعلم لا يخرج به عن مقام الرضى، ولكن يفقد حال الرضى، لأن الحال لما تجربت موهبة أحرقت داعية الطبع، فيقال كيف يكون صاحب مقام في الرضى ولا يكون صاحب حال فيه، والحال مقدمه المقام، والمقام أثبت ؟

نقول: لأن المقام لما كان مشوبا بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه، والحال لما كانت موهبة من الله نزهت عن مزج الطبع، فحال الرضى أصلف، ومقام الرضى أمكن، ولا بد للمقامات من زائد الأحوال، فلا مقام إلا بعد سابقة حال، ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال، فمنها ما يصير مقاما، ومنها ما لا يصير مقاما، والسر فيه ما ذكرناه أن الكسب في المقام ظهر، والوهبة بطننت، وفي الحال ظهرت الوهبة والكسب بطن.

فلما كان في الأحوال للوهبة غالبية لم تنقيد وصارت الأحوال إلى مالا نهاية لها، ولطف سنى الأحوال أن يصير مقاما، ومقدورات الحق غير متناهية، ومواهبه غير متناهية، ولهذا قال بعضهم: لو أعطيت روحانية عيسى، ومكانة موسى، وخلة إبراهيم عليه السلام، لطلبت ما وراء ذلك، لأن مواهب الله لا تنحصر، وهذه الأحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء، ولكن هذه

إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه، وعدم قناعته بما هو فيه من أمر الحق تعالى، لأن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلامه نبه على عدم القناعة، وقرع باب الطلب، واستنزال بركة الزيد بقوله عليه السلام، " لكل يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في صبيحة ذلك اليوم " .

وهي دعائه ﷺ " اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف فيه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيته، من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فأنا أرغب إليك وأسألك إياه " .

فاعلم أن مواهب الحق لا تنحصر، والأحوال مواهب، وهي متصلة بكلمات الله التي يتفد البحر دون نفادها، وتنفذ أعداد الرمال دون اعتدادها.

والله للنعيم المعطى .

الباب التاسع والخمسون في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجار

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله، قال أنا أبو منصور بن خيرون إجازة، قال أنا أبو محمد الحسن ابن علي بن محمد الجوهري إجازة، قال أنا أبو عمرو محمد بن عباس بن محمد قال أنا أبو محمد يحيى بن صاعد، قال أنا الحسين بن الحسن الروزي، قال أنا عبد الله بن المبارك، قال أنا الهيثم ابن حميل قال أنا كثير بن سليم اللداني، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أتى النبي ﷺ رجل فقال يا رسول الله إني رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلي، فقال له رسول الله ﷺ " أين أنت من الاستغفار، فإني استغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة " .

وروى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث آخر " فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة " .

وروى أبو بردة قال: قال رسول الله ﷺ " إنه ليغان على قلبي ها استغفر الله في اليوم مائة مرة " .

وقال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ^(١)

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ ^(٢)

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَابِعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ ^(٣)

(١) سورة النور، آية رقم ٣١ .

(٢) سورة البقرة، آية رقم ٢٢٢ .

(٣) سورة التحريم، آية رقم ٨٠ .

التوبة أصل كل مقام، وقوام كل مقام، ومفتاح كل حال، وهى أول المقامات، وهى بمثابة الأرض للبناء، فمن لا أرض له لا بناء له، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام له .

وانى بمبلغ علمى وقدر وسعى وجهدى اعتبرت المقامات والأحوال وثمرتها فرايتها يجمعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه، فصارت مع الإيمان أربعة، ثم رأيتها فى إفادة الولادة للعنوية الحقيقية بعناية الطبائع الأربع التى جعلها الله تعالى بإجراء سننه مفيدة للولادة الطبيعية .

ومن تحقق بحقائق هذه الأربع يلجمل كوت السموات، ويكشف بالقدر والآيات، ويصير له نوق وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات، ويحظى بجميع الأحوال والمقامات، فكلها من هذه الأربع ظهرت، وبها تهيات وتاكنت.

فأحد الثلاث بعد الإيمان التوبة النصوح، والثانى الزهد فى الدنيا، والثالث تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهراً وباطناً من الأعمال القلبية والقالبية من غير فتور وقصور .

ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى بها تمامها وقوامها، وهى قلة الكلام، وقلة الطعام، وقلة المنام، والاعتزال عن الناس. واتفق العلماء الزاهدون والشايخ على أن هذه الأربع بها تستقر المقامات، وتستقيم الأحوال، وبها صار الأبدال أبدالاً، بتأييد الله تعالى وحسن توفيقه .

ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج فى صحة هذه، ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها .

أولها بعد الإيمان التوبة، وهى فى مبدأ صحتها تفتقر إلى أحوال، وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال، ولا بد فى ابتدائها من وجود زاجر،

ووجدان الزاجر حال، لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحوال مواهب، وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها.

قال رجل لبشر الحافى: مالى أراك مهموما ؟ قال: لأنى ضال ومطلوب ضلت الطريق والقصد، وأنا مطلوب به، ولو تبينت كيف الطريق إلى المقصد لطلبت، ولكن سنة الغفلة أدركتنى، وليس لى منها خلاص إلا أن أزجر فأزجر .

وقال الأصمعى: رايت اعرابيا بالبصرة يشتكى عينيه وهما يسيل منهما الماء، فقلت له، ألا تمسح عينيك؟ فقال: لا لأن الطبيب زجرنى، ولا خير فيمن لا ينزجر .

فالزاجر فى الباطن حال يهبها الله تعالى، ولا بد من وجودها للتائب. ثم بعد الانزجار يجد العبد حال الانتباه .

قال بعضهم : من لزم مطالعة الطوارق انتبه .

وقال أبو يزيد: علامة الانتباه خمس : إذا ذكر نفسه افتقر، وإذا ذكر ذنبه استغفر، وإذا ذكر الدنيا اعتبر، وإذا ذكر الآخرة استبشر، وإذا ذكر المولى لقشعر .

وقال بعضهم، الانتباه أوائل دلالات الخير، وإذا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلك الانتباه إلى التيقظ، فإذا تيقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطلب، وإذا طلب عرف أنه على غير سبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب توبته، ثم يعطى باتباهه حال التيقظ .

قال فارس: أوفى الأحوال التيقظ والاعتبار .

وقيل: التيقظ تبیان خط المسلك بعد مشاهدة سبيل النجاة .

وقيل: إذا صحت اليقظة كان صاحبها فى أوائل طريق التوبة .

وقيل : البقطة خردة من جهة المولى لقلوب الخائفين تدلهم على طلب التوبة فإذا تمت بقضته نقل بذلك إلى مقام التوبة .

فهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة .

ثم التوبة هي استقامتها تحتاج إلى المحاسبة، ولا تستقيم التوبة إلا بالمحاسبة .

نقل عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله . ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾^(١) .

فالمحاسبة بحفظ الأنفاس، وضبط الحواس، ورعاية الأوقات، وإيثار المهمات .

ويعلم العبد أن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلوات الخمس في اليوم واللييلة رحمة منه لعلمه سبحانه بعبد، واستيلاء الغفلة عليه، كى لا يستعبده الهوى، وتسرقه الدنيا . فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية، ويراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى، وبسد مداخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة والاستغفار، لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكث في القلب نكتة سوداء، وتعقد عليه عقدة .

والتفقد المحاسب يهين الباطن للصلاة بضبط الجوارح، ويحقق مقام المحاسبة، فيكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الأخرى ، فلا تزال صلاته منورة تامة بنور وقته، ووقته منورا معمورا بنور صلاته .

وكان بعض الحاسبين يكتب الصلوات في قرطاس ويدع بين كل صلاتين بهاضاً، وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة أو أمر آخر خط خطأ، وكلما تكلم أو تحرك فيما لا يعينه نقطة ليعتبر ذنوبه وحركاته فيما لا يعينه، لتضييق الحاسبة مجارى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، لموضع صدقه في حسن الاقتداء، وحرصه على تحقيق مقام العباد، وهذا مقام الحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة .

قال الجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته .

وسئل الواسطي، أى الأعمال أفضل ؟ قال : مراعاة السر، والمحاسبة في الظاهر، والمراقبة في الباطن، ويكمل أحدهما بالآخر، وبهما تستقيم التوبة .

والمراقبة والرعاية حالان شريفان، ويصيران مقامين شريفيين يصحان بصحة مقام التوبة، وتستقيم التوبة على الكمال بهما، فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة .

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف أبي بكر الشيرازي، قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت الحسن الفارسي يقول: سمعت الجريري يقول: أمرنا هذا مبنى على فصلين، وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى، ويكون العلم على ظاهرك قائماً .

قال المرتضى: المراقبة مراعاة السر للملاحظة الحق في كل لحظة ولفظة .

قال الله تعالى : ﴿ أَقْمَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ ^(١)

وهذا هو علم القيام، وبذلك يتم علم الحال .

ومعرفة الزيادة والنقصان هو أن يعلم معيار حاله فيما بينه وبين الله، وكل هذا ملازم لصحة التوبة، وصحة التوبة ملازم لها، لأن الخواطر مقدمات العزائم، والعزائم مقدمات الأعمال، لأن الخواطر تحقق إرادة القلب، والقلب أمير الجوارح، ولا تتحرك إلا بتحريك القلب بالإرادة، وبالراقية، جسم مواد الخواطر الرديئة، فصار من تمام الراقية تمام التوبة، لأن من حصر الخواطر كفى مؤنة الجوارح، لأن بالراقية اصطلام عروق إرادة الكلاله من القلب، وبالحاسبة استدراك ما انفلت من الراقية .

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن السلمي قال، سمعت أبا عثمان المغربي يقول : أفضل ما يلزم الإنسان في هذا الطريق الحاسبة والراقية، وسياسة العمل بالعلم، وإذا صحت التوبة صحت الإنابة .

قال إبراهيم بن أدهم : إذا صدق العبد في توبته صار منيبا. لأن الإنابة ثاني درجة التوبة .

وقال أبو سعيد القرشي: النيب الراجع عن كل شئ يشغله عن الله إلى الله .

وقال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شئ غيره، فمن رجع من غيره إليه ضيع أحد طرفي الإنابة، والنيب على الحقيقة من لم يكن له مرجع سواه فيرجع إليه من رجوعه، ثم يرجع من رجوع رجوعه، فيبقى شبحا لا وصف له قائما بين يدي الحق، مستغرقا في عين الجمع ومخالفة النفس ورؤية عيوب الأفعال، والمجاهدة لتحقيق بتحقيق الرعاية والراقية .

قال أبو سليمان: ما استحسنتم من نفسى عملا فاحتسبه .

وقال أبو عبد الله السجزي: من استحسن شيئا من أحواله في حال إرادته فسدت إرادته إلا أن يرجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانيا، ومن لم يزن نفسه يميزان الصديق فيما له وعليه لا يبلغ مبلغ الرجال. ورؤية

عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإنابة، وهو في تحقيق مقام التوبة، ولا تستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة، ولا يصدق العبد في المجاهدة إلا بوجود الصبر .

وروى فضالة بن عبيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول " المجاهد من جاهد نفسه " ولا يتم ذلك إلا بالصبر، وأفضل الصبر الصبر على الله بعكوف الهم عليه، وصدق المراقبة له بالقلب، وحسم مواد الخواطر .

والصبر ينقسم إلى فرض وفضل، فالفضل كالصبر على أداء المفترضات، والصبر عن المحرمات. ومن الصبر الذي هو فضل الصبر على الفقر، والصبر عند الصدمة الأولى، وكتما المصائب والأوجاع، وترك الشكوى، والصبر على إخفاء الفقر، والصبر على كتم النج والكرامات، ورؤية العبر والآيات.

ووجوه الصبر فرضا وفضلا كثيرة، وكثير من الناس من يقوم بهذه الأقسام من الصبر، ويضيق عن الصبر على الله بلزوم صحة المراقبة والرعاية ونفى الخواطر، فإذا حقيقة الصبر كائنة في التوبة كينونة المراقبة في التوبة، والصبر من أعز مقامات اللوقنين، وهو داخل في حقيقة التوبة .

قال بعض العلماء: أي شئ أفضل من الصبر، وقد ذكره الله تعالى في كلامه في نيف وتسعين موضعا، وما ذكر شيئا بهذا العدد .

وصحة التوبة تحتوى على مقام الصبر ومع شرفه .

ومن الصبر الصبر على النعمة، وهو أن لا يصرفها في معصية الله تعالى، وهذا أيضا داخل في صحة التوبة .

وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر على العافية أشد من الصبر على

البلاء .

وروى عن بعض الصحابة: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر .

ومن الصبر رعاية الاقتصاد في الرضى والغضب، والصبر عن محمدة الناس، والصبر على الخمول والتواضع . والذي داخل في الزهد وإن لم يكن داخلًا في التوبة. وكل ما فات من مقام التوبة من المقامات السنية والأحوال وجد في الزهد، وهو ثالث الأربعة التي ذكرنا .

وحقيقة الصبر تظهر من طمانينة النفس، وطمانينتها من تزكيتها، وتزكيتها بالتوبة. فالنفس إذا تزكت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة الطبيعية، وقلة الصبر من وجود الشراسة للنفس وإبانها واستعصائها. والتوبة النصوح تلين النفس وتخرجها من طبيعتها وشرستها إلى اللين، لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفئ نيرانها المتأججة بمتابعة الهوى، وتبلغ بطمانينتها محل الرضى ومقامه، وتطمئن في مجارى الأقدار .

قال أبو عبد الله النباجي: لله عباد يستحيون من الصبر، ويتلقفون مواضع أقداره بالرضى تلقفاً .

وهكان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالى سرور إلا مواقع القضاء .

قال رسول الله ﷺ لابن عباس حين وصاه " اعمل لله باليقين فى الرضى، فإن لم يكن فإن فى الصبر خيراً كثيراً " .

وفى الخبر عن رسول الله ﷺ " من خير ما أعطى الرجل الرضى بما قسم الله تعالى له " .

فالأخبار والآثار والحكايات فى فضيلة الرضى وشرقه أكثر من أن تحصى، والرضى ثمرة التوبة النصوح، وما تخلف عبد عن الرضى إلا بتخلفه عن التوبة النصوح، فإذا تجمع التوبة النصوح حال الصبر ومقام الصبر، وحال

الرضى ومقام الرضى، والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين، وهما كائنان فى صلب التوبة النصوح، لأن خوفه حملة على التوبة، ولولا خوفه ما تاب، ولولا رجاءه ما خاف، فالرجاء والخوف يتلآمان فى قلب المؤمن، ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم فى التوبة .

دخل رسول الله ﷺ على رجل وهو فى سياق الموت فقال " كيف تجدك؟ قال : أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمة ربى، فقال : ما اجتماعا فى قلب عبد فى هذا الوطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف " .

وجاء فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ^(١) . هو العبد يذنب الكبائر ثم يقول قد هلكت لا ينفعنى عمل .

فالتائب خاف : فتاب ورجا الغفرة، ولا يكون التائب تائبا إلا وهو راج خائف .

ثم إن التائب حيث قيد الجوارح عن المكاره، واستعان بنعم الله على طاعة الله ، فقد شكر النعم، لأن كل جراحة من الجوارح نعمة، وشكرها قيدها عن العصية، واستعمالها فى الطاعة . وأى شاكر للنعمة أكبر من التائب المستقيم .

فإذا جمع مقام التوبة هذه المقامات كلها، فقد جمع مقام التوبة حال الزجر، وحال الانتباه، وحال التيقظ ومخالفة النفس، والتقوى، والمجاهدة، ورؤية عيوب الأفعال، والإنابة، والصبر، والرضى، والمحاسبة، والمراقبة، والرعاية، والشكر، والخوف، والرجاء .

وإذا صحت التوبة النصوح وتركزت النفس، وانجلت مرآة القلب، وبان قبح الدنيا فيها، فيحصل الزهد، والزاهد يتحقق فيه التوكل، لأنه لا يزهد فى الوجود إلا لاعتماد على الوعود، والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين

التوكل، وكلما بقى على العقد بقية في تحقق المقامات كلها بعد توبته يستدركه بزهد في الدنيا، وهو ثالث الأربعة.

أخبرنا شيخنا قال أنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة قال أنا أبو عمرو محمد بن العباس قال أنا أبو محمد يحيى بن ساعدة قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن جميل قال أنا محمد بن سليمان عن عبد الله بن بريدة قال: قدم رسول الله ﷺ من سفر فبدأ فاطمة رضي الله عنها فرآها قد أحدثت في البيت سترًا وزوائد في يديها، فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل، ثم جلس، فجعل ينكت في الأرض ويقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، هرات فاطمة أنه إنما رجع من أجل ذلك السر.

فاخذت السر والزوائد وأرسلت بهما مع بلال وقالت له اذهب إلى النبي ﷺ فقل له قد تصدقت به فضعه حيث شئت، فأتى بلال إلى النبي ﷺ فقال: قالت فاطمة قد تصدقت به فضعه حيث شئت، فقال النبي ﷺ بأبي وأمي قد فعلت بأبي وأمي قد فعلت اذهب فبعه.

وقيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١) قيل الزهد في الدنيا.

سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الزهد فقال: هو أن لا تبالي بمن أكل الدنيا مؤمن أو كافر.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: ويلكم أي مقدر لجناح بعوضة أن يزهد فيها.

وقال أبو بكر الواسطي: إلى متى تصول بترك كنيف، وإلى متى تصول بإعراضك عما لا تزن عند الله جناح بعوضة.

فإذا صح زهد العبد صح توكله ايضاً، لأن صدق توكله مكنه من زهده في الوجود، فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين المقامين، استوفى سائر المقامات وتكون فيها وتحقق بها.

وترتيب التوبة مع الرقبة وارتباط إحداهما بالأخرى أن يتوب العبد ثم يستقيم في التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً، ثم يرتق من تطهير الجوارح عن المعاصي إلى تطهير الجوارح عما لا يعنى، فلا يسمح بكلمة فضول ولا حركة فضول، ثم ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر إلى الباطن، وتستولى الرقبة على الباطن، وهو التحقق بعلم القيام بمحو خواطر العصية عن باطنه ثم خواطر الفضول، فإذا تمكن من رعاية الخطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته.

قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ...﴾^(١) أمره الله تعالى بالاستقامة في التوبة أمر له ولأتباعه وامته.

وقيل: لا يكون الريد مريداً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال عشرين سنة. ولا يلزم من هذا وجود العصمة، ولكن الصادق التائب في النادر إذا ابتلى بذنب ينمحي أثر الذنب من باطنه في الطف ساعة لوجود الندم في باطنه على ذلك، والندم توبة، فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً.

فإذا تاب توبة نصوحاً ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غذائه لعشائه، ولا في عشائه لغذائه، ولا يرى الادخار، ولا يكون له تعلق هم بغد، فقد جمع في هذا الزهد والفقر، والزهد الأفضل من الفقر، وهو فقر وزيادة، لأن الفقير عادم للنشء اضطراباً، والزاهد تارك للنشء اختياراً، وزهد يحقق توكله، وتوكله يحقق رضاه، ورضاه يحقق الصبر، وصبره يحقق حبس النفس وصلق المجاهدة، وحبس النفس لله يحقق خوفه، وخوفه يحقق رجاءه، ويجمع بالتوبة والزهد كل المقامات.

والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة الإيمان وعقوده وشروطه يعوز هذه الثلاثة رابع به تمامها، وهو دوام العمل، لأن الأحوال السنية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة، وتيسر بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل.

وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سنى الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع، ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ للاستعان به على إدامة العمل لله تعالى، والعمل لله أن يكون العبد لا يزال ذا كرا أو تاليا أو مصليا أو مراقبا لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعى، أو مهم لا بد منه طبيعى، فإذا استولى العمل على القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا يفتر باطنه عن العمل، فإذا كان مع الزهد والتوفى متمسكا بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما آلى جهدا في العبودية.

قال أبو بكر الوراق: من خرج من قالب العبودية صنع به ما يصنع بالآبق.

وسئل سهل بن عبد الله التستري: أى منزلة إذا قام العبد بها مقام العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير والاختيار.

فإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل لله يشغله وقته الحاضر عن وقته الآتى، ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار، ثم يصل إلى أن يملك الاختيار، فيكون اختيار الله تعالى لزوال هواه، ووهور علمه، وانقطاع مادة الجهل عن باطنه.

قال يحيى بن معاذ الرازي: ما قام العبد بتعرف يقال له لا تختر ولا تكن مع اختيارك حتى تعرف، فإذا عرف وصار عارفا يقال له إن شئت اختر وإن شئت لا تختر، لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت، وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار، فإنك بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار.

والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالى والحال العزيز الذى هو الغاية والنهاية وهو ان يملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار إلا بإحكامه هذه الأربعة التى ذكرناها، لأن ترك التدبير هباء، وتعميك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده، ورده إلى الاختيار تصرف بالحق، وهو مقام البقاء، وهو الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يصير بالحق، وهذا العبد ما بقى عليه من الإعوجاج ذرة، واستقام ظاهره وباطنه في العبودية، وعمر العلم والعمل ظاهره وباطنه، وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي الله عز وجل، متمسكة بالاستكانة والافتقار، متحققة بقول رسول الله ﷺ : « لا تكلني إلى نفس طرفة عين فاهلك، ولا إلى أحد من خلقك فاضيع، امكأنني كلاءة الوليد ولا تخل عني ».

الباب الستون

في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب

قولهم في التوبة:

قال رويم: معنى التوبة أن يتوب من التوبة.

قيل معناه قول رابعة: استغفر الله العظيم من قلة صدقي في قول: استغفر الله.

وسئل الحسن الغزالي عن التسوية؟ فقال: تسألني عن توبة الإنابة أو عن توبة الاستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ فقال: أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليك.

قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: أن تستحي من الله لقربه منك.

وهذا الذي ذكره من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ربما تاب في صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تعالى ويستغفر الله منه. وهذه توبة الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب كما قيل:

وجودك ذنب لا يقاس به ذنب

قال ذو النون: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم.

سئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه، ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به فيجد حلاوته، فقال: الحلاوة طبع البشرية ولا بد من الطبع، وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى وينكره بقلبه، ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه، ويدعو الله أن ينسيه ذلك ويشغله بغيره من ذكره وطاعته.

قال: وإن غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم وتعمل الحلاوة في قلبه، ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن فإنه لا يضره.

وهذا الذي قاله سهل كاف بالغ لكل طالب صادق يريد صحة توبته. والعارف القوى الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه، ويسهل عليه ذلك.

وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف. ومن تمكن من قلبه حلاوة حب الله الخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين فأي حلاوة تبقى في قلبه، وإنما حلاوة الهوى لعدم حلاوة حب الله.

وسئل السوسي عن التوبة فقال: التوبة من كل شيء ذمة العلم إلى ما مدحه العلم.

وهذا وصف يعلم الظاهر والباطن لمن كوشف بصريح العلم، لأنه لا بقاء للجهل مع العلم، كما لا بقاء لليل مع طلوع الشمس. وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام.

وهذا العلم يكون علم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها.

وقال أبو الحسن النوري: التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله تعالى:

قولهم في الورع:

قال رسول الله ﷺ «ملاك دينكم الورع».

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف عن أبي عبد الرحمن السلمي إجازة قال أنا أبو سعيد الخلاف قال حدثني ابن قتيبة قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن

عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ توضأ على نهر، فلما
 فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال يبلغه الله عز وجل فوما ينفعهم.
 قال عمر بن الخطاب: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل
 لصاحب دنيا.

قال معروف الكرخي، احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم.
 نقل عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه كان على طرف أصبعه الوسطى
 عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق.
 سئل الشبلي عن الورع، فقال: الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك من الله
 طرفة عين.

وقال أبو سليمان الدرراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة طرف
 من الرضي.

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تاويل.
 سئل الخواص عن الورع، فقال: أن لا يتكلم العبد إلا بالحق، غضب أو
 رضى، وأن يكون اهتمامه بما يرضى الله تعالى.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السلمي قال،
 سمعت الحسن بن أحمد بن جعفر يقول سمعت محمد بن داود الدينوري
 يقول سمعت ابن الجلاء يقول، اعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة ولم يشرب
 من ماء زمزم إلا من ماء استقاه بركوته ورشائه، ولم يتناول من طعام
 جلب من مصر شيئا.

وقال الخواص: الورع دليل الخوف، والخوف دليل المعرفة، والمعرفة دليل
 القربة.

قولهم في الزهد:

قال الجنيد: الزهد خلو الأيدي من الأملاك، والقلوب من التتبع.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: لا زهد في الحقيقة، لأنه إما أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزهد، أو يزهد فيما هو له فيكف زهد فيه وهو معه وعنده، فليس إلا ظلف النفس وبذل مواساة. يشير إلى الأقسام التي سبقت بها الأقسام، وهذا لو اطردهدم قاعدة الاجتهاد والكسب، ولكن مقصود الشبلي أن يقلل الزهد في عين المعتد بالزهد لنلا يغتر به.

قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة».

وقد سمي الله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ...﴾^(١) قيل: هم الزاهدون.

وقال سهل بن عبد الله: للعقل ألف اسم، ولكل اسم منه ألف اسم، وأول كل اسم منه ترك الدنيا.

وقيل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا...﴾^(٢) قيل عن الدنيا.

وهي الخير: العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، فإذا دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم.

(١) سورة القصص: الآية ٨٠.

(٢) سورة الأنبياء: الآية ٧٣.

وجاء في الأثر، لا تزال لا إله إلا الله تنفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا لا إله إلا الله، قال الله تعالى: كذبتكم لستم بها صادقين.

وقال سهل، أعمال البر كلها في موازين الزهاد، ونواب زهدهم زيادة لهم.

وقيل، من سمي باسم الزهد في الدنيا فقد سمي بألف اسم محمود، ومن سمي باسم الرغبة في الدنيا فقد سمي بألف اسم مذموم.

قال السري: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا، وبجميع هذا الخطوط للمالية والجاهية، وحب النزلة عند الناس، وحب المحمدة والثناء.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: الزهد غفلة لأن الدنيا لا شيء، والزهد في لا شيء غفلة.

وقال بعضهم: لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لهواتها عندهم.

وعندي أن الزهد في الزهد غير هذا، وإنما الزهد في الزهد بالخروج من الاختيار في الزهد، لأن الزاهد اختار الزهد وأرادته وإرادته تستند إلى علمه، وعلمه قاصر، فإذا أقيم في مقام ترك الإرادة وانسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى بمراده، فترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه فيكون زهده بالله تعالى حينئذ، أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنيا، فما يدخل بالله في شيء من الدنيا لا ينقص عليه زهده، فيكون دخوله في الشيء من الدنيا بالله ويأمن منه زهدا في الزهد.

والزاهد في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمها، إن تركها تركها بالله، وإن أخذها أخذها بالله، وهذا هو الزهد في الزهد. وقد رأينا من العارفين من أقيم في هذا المقام.

وفوق هذا مقام آخر في الزهد، وهو لمن يرد الحق إليه اختياره لسعة علمه وظهارة نفسه في مقام آخر في الزهد، فيزهد زهدا ثالثا، ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتها، وأعيدت عليه موهوبه، ويكون تركه الدنيا في هذا المقام باختياره، واختياره من اختيار الحق، فقد يختار تركها حينئذ تأسيا بالأنبياء والصالحين، ويرى أن أخذها في مقام الزهد رفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن ترك شاو الأقوياء من الأنبياء والصديقين، فيترك الرفق من الحق بالحق للحق، وقد يتناوله باختياره رفقا بالنفس بتبشير يسوسه فيه صريح العلم.

وهذا مقام التصرف لأقوياء العارفين، زهدوا ثالثا بالله كما رغبوا ثانيا بالله، كما زهدوا أولا لله.

قولهم في الصبر:

قال سهل، الصبر انتظار الفرج من الله، وهو أفضل الخدمة وأعلاها.

وقال بعضهم: الصبر أن تصبر في الصبر، أي لا تطالع فيه الفرج.

قال الله تعالى ﴿... وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧﴾.

وقيل، لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر، فالصبر عرك النفس، وبالعرك تلين، والصبر جار في الصابر مجرى الأنفاس، لأنه يحتاج إلى الصبر عن كل منهى ومكروه ومذموم ظاهرا وباطنا، والعلم يدل والصبر يقبل، ولا تنفع دلالة العلم بغير قبول الصبر، ومن كان العلم

سائسه في الظاهر والباطن لا يتم ذلك له إلا إذا كان الصبر مستقره ومسكنه.

والعلم والصبر متلازمان كالروح والجسد لا يستقل أحدهما بدون الآخر، ومصدرهما الغريزة العقلية، وهما متقاربان لاتحاد مصدرهما، وبالصبر يتحامل على النفس، وبالعلم يترقى الروح، وهما البرزخ والفرقان بين الروح والنفس، ليستقر كل واحد منهما في مستقره، وفي ذلك صريح العدل وصحة الاعتدال، وبانفصال أحدهما عن الآخر اعنى العلم والصبر ميل أحدهما على الآخر، اعنى النفس والروح، وبيان ذلك يدق.

وناهيك بشرف الصبر قوله تعالى: ﴿... إِنَّمَا يُؤَفِّقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١) كل أجير أجره بحساب، وأجر الصابرين بغير حساب.

وقال الله تعالى لنبيه ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ...﴾^(٢) اضاف الصبر إلى نفسه لشرف مكانه وتكمل النعمة به.

فيل: وقف رجل على الشبلي، فقال: أى صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله، فقال: لا، فقال: الصبر لله، فقال: لا، فقال: الصبر مع الله، فقال: لا، فغضب الشبلي وقال: ويحك أي شيء هو؟ فقال الرجل: الصبر عن الله. قال: فصرخ الشبلي صرخة كعاد أن تتلف روحه.

وعندى في معنى الصبر عن الله وجه، ولكونه من أشد الصبر على الصابرين وجه، وذلك أن الصبر عن الله يكون في أخص مقدمات المشاهدة، يرجع العبد عن الله استحياء وإجلالا، وتنطبق بصيرته خجلا وذوبانا، ويتغيب في مفاوز استكانته وتخفيه لإحساسه بعظيم أمر التجلى، وهذا من أشد الصبر، لأنه يود استدامة هذه الحال، تأدية لحق الجلال.

(١) سورة الزمر، الآية ١٠.

(٢) سورة النحل، الآية ١٢٧.

والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلماع نور الجمال. وكما أن النفس
منازعة لعموم حال الصبر، فالروح في هذا الصبر منازعة، فاشتد الصبر عن الله
تعالى لذلك.

وقال أبو الحسن بن سالم: هم ثلاثة، متصبر، وصابر، وصبار، فالمتصبر
من صبر في الله، فمرة يصبر، ومرة يجزع. والصابر من يصبر في الله ولله ولا
يجزع، ولكن يتوقع منه الشكوى، وقد يمكن منه الجزع. وأما الصبار فذاك
الذي صبره في الله ولله وبالله، فهذا لو وقع عليه جميع البلاء لا يجزع ولا يتغير
من جهة الوجود والحقيقة لا من جهة الرسم والخلق، وإشارته في هذا ظهور
حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة.

وكان الشبلي يتمثل بهذين البيتين:

إن صوت المحب من ألم الشو في وخوف الفراق يورث ضرا
صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب للصبر صبرا

قال جعفر الصادق رحمه الله: أمر الله تعالى أنبياءه بالصبر، وجعل الحظ
الأعلى للرسول ﷺ، حيث جعل صبره بالله لا بنفسه، فقال: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا
صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ...﴾^(١).

وسئل السري عن الصبر فتكلم فيه، فلب على رجله عقرب فجعل
يضربه بإبرته، فقيل له: لم لا تدفعه؟ قال: استحي من الله تعالى أن اتكلم في
حال ثم أخالف ما اتكلم فيه.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن أبي عبد
الرحمن قال: سمعت محمد بن خالد يقول، سمعت الرغانبي يقول: سمعت
الجنيد رحمه الله يقول: إن الله تعالى أكرم المؤمنين بالإيمان، وأكرم الإيمان

بالعقل، واكرم العقل بالصبر، فالإيمان زين المؤمن، والعقل زين الإيمان،
والصبر زين العقل.

وانشد عن إبراهيم الخواص رحمه الله،

صبرت على بعض الأذى خوف كله	ودافعت عن نفسي لنفسي فُعزت
وجرعتها المكروه حتى تدربت	ولو لم أجرعها إذا لأشمازت
ألا رب ذل سابق للنفس عزة	ويارب نفس بالتذل عزت
إذا ما مددت الكف التمس الغنى	إلى غير من قال اسألوني فشلت
ساصبر جهدي إن في الصبر عزة	وأرضى بدينهاى وإن هى قلت

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من نعمة ثم
انتزعها فغاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما غاضه خيرا مما انتزعه
منه. وانشد لسمنون:

تجرعت من حاله نعمى وأبؤسا	زمانا إذا أجرى عز إليه احتسى
فكم غمرة قد جرعتنى كؤوسها	فجرعتها من بحر صبر أكؤوسا
تدرعت صبرى والتحفت صروقه	وقلت لنفسي الصبر أو فاهلكى أسى
خطوب لو أن الشم زاحمن خطبها	لساخت ولم تدرك لها الكف ملمسا

قولهم في الفقر:

قال ابن الجلاء: الفقر أن لا يكون لك، فإذا كان لك لا يكون لك حتى
تؤذر.

وقال الكتاني: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى لأنهما
حالات لا يتم أحدهما إلا بالآخر.

وقال النوري: نعت الفقراء السكون عند العدم، والبذل عند الوجود.

وقال غيره: والاضطراب عند الوجود.

وقال الدراج: فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة، فوجبت فيها قطعة فتحيرت، فلما جاء قلت له: إنى وجبت في كنفك هذه القطعة، قال: قد رايتها ردها، ثم قال: خذها واشتر بها شيئاً، فقلت: ما كان امر هذه القطعة بحق معبودك؟ فقال: ما رزقني الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها، فأريت أن أوصى أن تشد في كنفي فأردها إلى الله.

وقال إبراهيم الخواص: الفقر رداء الشرف، ولباس الرسلين، وجلباب الصالحين.

وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق، فقال: لا يسأل، ولا يرد، ولا يحبس.

وقال أبو علي الروذباري رحمه الله: سألني الزقاق فقال: يا أبا علي لم ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة؟ قال، قلت: لأنهم مستغنون بالعطى عن العطاء، قال: نعم ولكن لي شيء آخر، فقلت: هات أفدنى ما وقع لك، قال: لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود، إذ الله هافتهم ولا تضرهم الفاقة، إذ الله وجودهم.

قال بعضهم: الفقر وقوف الحاجة على القلب، ومحوها عما سوى الرب.

وقال السوحي: الفقير الذي لا تغنيه النعم، ولا تفقره المحن.

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الفقر أن لا يستغنى إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها.

وقال أبو بكر الطوسي: بقيت مدة أسأل من معنى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الأشياء، فلم يجبنى أحد بجواب يقنعني، حتى سألت نصر ابن الحمامي فقال له: لأنه أول منزل من منازل التوحيد، ففقت بذلك.

وسئل ابن الجلاء عن الفقر فسكت حتى صلى، ثم ذهب ورجع ثم قال
إنى لم أسكت إلا درهم كان عندى فذهب فأخبرته واستحيت من الله
تعالى أن أتكلم في الفقر وعندي ذلك، ثم جلس وتكلم.

قال أبو بكر بن طاهر: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة، فإن كان
ولا بد لا تجاوز رغبته كفايته.

قال فارس: قلت لبعض الفقراء مرة وعليه أثر الجوع والضر: لم لا تسأل
هيطعموك؟ فقال: إنى أخاف أن أسألهم فيمنعوني، فلا يفلحون. وأنشد
لبعضهم:

قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسـه فقلت خلعة ساق عبده الجرعـا
فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى ربه الأعياد والجمعا
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذى خلعا
الدهر لى ما تم إن غبت يا أملـى والعيد ما دمت لى مرأى ومستمعا

قولهم في الشكر:

قال بعضهم: الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية النعم.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: لست بشاكر ما دمت تشكر، وغاية الشكر
التحير، وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها.

وفي أخبار داود عليه السلام: إلهى كيف أشكر وأنا لا أستطيع أن
أشكر إلا بنعمة ثانية من نعمك، فأوحى الله إليه: إذا عرفت هذا فقد
شكرتني.

ومعنى الشكر في اللغة هو الكشف والإظهار، يقال شكر وكشر إذا
كشف عن ثغره وأظهره.

فنشر النعم وذكرها وتعددها باللسان من الشكر، وباطن الشكر ان تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على المعصية، فهو شكر النعمة.

وسمعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم:
 أوليتني نعماً أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها
 فلا شكرنك ما حييت وإن أميت فتشكرنك اعظمي في قبرها

قال رسول الله ﷺ: «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء».

وقال رسول الله ﷺ: «من ابتلى فصر، وأعطى فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، قيل فما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتلون».

قال الجنيد: فرض الشكر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان.

وفي الحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله».

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَّرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾^(١)

قال: الظاهرة العوافي والغنى، والباطنة البلاوى والفقر، فإن هذه نعم أخروية لما يستوجب بها من الجزاء.

وحقيقة الشكر أن يرى جميع المقضى له به نعماً غير ما يضره في دينه، لأن الله تعالى لا يقضى للعبد للؤمن شيئاً إلا وهو نعمة في حقه، فإما عاجلة يعرفها ويفهمها، وإما آجلة بما يقضى له من الكاره، فإما أن تكون درجة له أو تمحصياً أو تكفيراً. فإذا علم أن مولاه أنصح له من نفسه، وأعلم بمصالحه، وإن كل ما منه نعم فقد شكر.

(١) سورة لقمان، الآية ٢٠.

قولهم في الخوف :

قال رسول الله ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله».

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كان داود النبي عليه السلام يعود الناس يظنون أن به مرضاً وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياء منه».

قال أبو عمر الدمشقي: الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان.

وقال بعضهم: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه.

وقيل: الخائف الذي لا يخاف غير الله. قيل: أي لا يخاف لنفسه إنما يخاف إجلاله، والخوف للنفس خوف العقوبة.

وقال سهل: الخوف ذكر والرجاء أنسى، أي منهما تتولد حقائق الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ...﴾^(١)

قيل، هذه الآية قطب القرآن، لأن مدار الأمر كله على هذا.

وقيل إن الله تعالى جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين، وهو الهدى والرحمة والعلم والرضوان، فقال تعالى: ﴿... هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾^(٢)، وقال: ﴿... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾^(٣)

(١) سورة النساء: الآية ١٣٦.

(٢) سورة الأعراف: الآية ١٥٤.

(٣) سورة فاطر: الآية ٢٨.

وقال: ﴿... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾^(١)

وقال سهل، كمال الإيمان بالعلم، وكمال العلم بالخوف.

وقال ايضا، العلم كسب الإيمان، والخوف كسب المعرفة.

وقال ذو النون، لا يسقى الحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه.

وقال فضيل بن عياض، إذ قيل لك تخاف الله اسكت فإنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت، فليس وصفك وصف من يخاف.

قولهم في الرجاء:

قال رسول الله ﷺ، «يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يقول: وعزتي وجلالي لا أجعل من آمن بي في ساعة من ليل أو نهار كمن لم يؤمن بي».

قيل، جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، فقال من يلي حساب الخلق؟ فقال: الله تبارك وتعالى. قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. فتبسم الأعرابي. فقال النبي ﷺ مم ضحكت يا أعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا، وإذا حاسب سامح».

وقال شاه الكرمانى، علامة الرجاء حسن الطاعة.

وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال.

وقيل: قرب القلب من ملاطفة الرب.

قال أبو على الرونبارى، الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر وتم في طيرانه.

قال أبو عبد الله بن خفيف، الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرحو.

قال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا.

والخوف والرجاء للإيمان كالجناحين: ولا يكون خائفا إلا وهو راج، ولا راجيا إلا وهو خائف، لأن موجب الخوف الإيمان، وبالإيمان رجاء، وموجب الرجاء الإيمان، ومن الإيمان خوف، ولهذا المعنى روى عن لقمان أنه قال لابنه: خف الله تعالى خوفا لا تآمن فيه مكره، وارجه أشد من خوفك.

قال: فكيف استطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: أما علمت أن المؤمن لنو قلبين يخاف باحدهما ويرجو بالآخر وهذا لأنهما من حكم الإيمان.

قولهم في التوكل:

قال السري: التوكل الانخلاع من الحول والقوة.

وقال الجنيد: التوكل أن تكون لله كما لم تكن، فيكون الله لك كما لم يزل.

وقال سهل: كل المقامات لها وجه وقضا غير التوكل فإنه وجه بلا قضا.

قال بعضهم: يريد توكل العناية لا توكل الكفاية.

والله تعالى جعل التوكل مقرونا بالإيمان فقال: ﴿...وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١)

وقال: ﴿...وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢)

وقال لنبيه: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ...﴾^(٣)

(١) سورة المائدة، الآية ٣٣.

(٢) سورة التوبة، الآية ٥١.

(٣) سورة الفرقان، الآية ٥٨.

وقال ذو النون، التوكل ترك تدبير النفس، والانخلاع من الحول والقوة.

وقال ابو بكر الدقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد.

وقال ابو بكر الواسطي: أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار، وأن لا يفارق التوكل في أمانيه، ولا يلتفت بسره إلى توكله لحظة في عمره.

وقال بعضهم: من أراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبراً يدفن فيها فيه، وينس الدنيا وأهلها، لأن حقيقة التوكل لا يقوم لها أحد من الخلق على كماله.

وقال سهل: أول مقامات التوكل أن يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف أراد، ولا يكون له حركة ولا تدبير.

وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله.

وقال سهل أيضاً: العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل.

وقال: التقوى واليقين مثل كفتي الهيزان، والتوكل لسانه به تعرف الزيادة والنقصان.

ويقع لي أن التوكل على قدر العلم بالوكيل، فكل من كان أتم معرفة كان أتم توكلاً، ومن كمل توكله غاب في رؤية الوكيل عن رؤية توكله.

ثم إن قوة المعرفة تفيد صرف العلم بالعدل في القسمة، وإن الأقسام نصبت بإزاء للقسوم لهم عدلاً وموازنة، فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل في النفس، وكل ما أحس بشيء يقدح في توكله يراه من منبع النفس،

فتنقصان التوكل يظهر بظهور النفس، وكماله يثبت بغيبة النفس، وليس للأهوياء اعتداد بتصحيح توكلهم، وإنما شغلهم في تغييب النفس بتقوية مواد القلب، فإذا غابت النفس انحسرت مادة الجهل، فصح التوكل، والعبد غير ناظر إليه، وكلما تحرك من النفس بقية يرد على ضميرهم سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ...﴾^(١) فيغلب وجود الحق الأعيان والأكوان، ويرى الكون بالله من غير استقلال الكون في نفسه، ويصير التوكل حينئذ اضطراراً، ولا يقدر في توكل مثل هذا المتوكل ما يقدر في توكل الضعفاء في التوكل من وجود الأسباب والوسائط، لأنه يرى الأسباب مواتاً لا حياة لها إلا بالتوكل، وهذا توكل خواص خواص أهل العرفة.

قولهم في الرضى:

قال الحارث: الرضى سكون القلب تحت جريان الحكم.

وقال ذو النون: الرضى سرور القلب بهمر القضاء.

وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارض عنا، فقالت له: أما تستحي أن تطلب رضى من لست عنه براض؟ فسألها بعض الحاضرين متى يكون العبد راضياً عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالصيبة كسروره بالنعمة.

وقال سهل: إذا اتصل الرضى بالرضوان اتصلت بالطمانينة، فطوبى لهم وحسن مأب.

وقال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً».

وقال عليه السلام: «إن الله تعالى بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط».

وقال الجنيد، الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلوب.

فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداة إلى الرضى، وليس الرضى والمحبة كالأخوف والرجاء، فإنهما حالان لا يفارقان العبد في الدنيا والآخرة، لأنه في الجنة لا يستغنى عن الرضى والمحبة.

وقال ابن عطاء، الرضى سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، أنه اختار له الأفضل فيرضى له، وهو ترك السخط.

وقال أبو تراب: ليس ينال الرضى من الله من الدنيا في قلبه مقدار.

وقال السري: خمس من أخلاق القربين: الرضى عن الله فيما تحب النفس وتكره، والحب له بالتحبيب إليه، والحياء من الله، والأنس به، والوحشة مما سواه.

وقال الفضيل، الراضى لا يتمنى فوق منزلته شيئا.

وقال ابن شمعون: الرضى بالحق، والرضى له، والرضى عنه، فالرضى به مدبرا ومختارا، والرضى عنه قاسما ومعطيا، والرضى له إلها وربا.

سئل أبو سعيد: هل يجوز أن يكون العبد راضيا ساخطا؟ قال: نعم يجوز أن يكون راضيا عن ربه، ساخطا على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله.

وقيل للحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما: إن أبا ذر يقول: الفقير أحب إلى من الغنى، والسقيم أحب إلى من الصحة، قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختار الله له.

وقال على رضى الله عنه، من جلس على بساط الرضى، لم ينله من الله مكروه أبدا، ومن جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال.

وقال يحيى: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه بك، وفعل منك له، فترضى بما عمل، وتخلص فيما تعمل.

وقال بعضهم: الراضى من لم يندم على فائت من الدنيا، ولم يتأسف عليها.

وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به، بقولك إن أعطيتنى قبلت، وإن منعتنى رضيت، وإن تركتني عبت، وإن دعوتني أحبت.

قال الشبلي رحمه الله بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر. فقال: صدقت. قال: فضيق الصدر ترك الرضى بالقضاء.

وهذا إنما قاله الجنيد رحمه الله تنبيها منه على أصل الرضى، وذلك أن الرضى يحصل لإنشراح القلب وانفساحه، وإنشراح القلب من نور اليقين. قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ...﴾^(١)

فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر، وانفتحت عين البصيرة، وعابن حسن تدبير الله تعالى، فينتزع السخط والتضجر، لأن اتساع القدرة يتضمن حلاوة الحب، وفعل المحبوب بموقع الرضى عن المحب الصادق، لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره، فيقنى في لذة رؤية اختيار المحبوب عن اختيار نفسه، كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوب.

الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها

حدثنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله قال، أنا أبو طالب الزيني قال، أخبرتنا كريمة الروزية، قالت أنا أبو الهيثم الكشمهيني، قال أنا أبو عبد الله الفربري، قال أنا أبو عبد الله البخاري، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار».

وأخبرنا شيخنا أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل، قال، أنا أبو بكر بن خلف، قال أنا أبو عبد الرحمن، قال أنا أبو عمر بن حيوة، قال حدثني أبو عبيد بن مؤمل عن أبيه، قال حدثني بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الملك بن وهب عن إبراهيم بن عتبة عن العرياض بن سارية قال: كان رسول الله ﷺ يدعو: «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد».

فكان رسول الله ﷺ طلب خالص الحب، وخالص الحب هو أن يحب الله تعالى، بكلية، وذلك أن العبد قد يكون في حال قائما بشروط حاله بحكم العلم، والجلبة تتقاضاه بصد العلم، مثل أن يكون راضيا، والجلبة قد تكره، ويكون النظر إلى الانقياد لا إلى الاستعصاء بالجلبة، فقد يحب الله تعالى ورسوله بحكم الإيمان، ويحب الأهل والولد بحكم الطبع.

وللمحبة وجوه وبواعث، المحبة في الإنسان متنوعة.

فمنها محبة الروح، ومحبة القلب، ومحبة النفس، ومحبة العقل.

فقول رسول الله ﷺ وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد، معناه استئصال عروق المحبة بمحبة الله تعالى، حتى يكون حب الله تعالى غالبا، فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكليته، حتى يكون حب الله تعالى أغلب في الطبع أيضا والجبلة من حب الماء البارد، وهذا يكون حبا صافيا لخواص تنغمر به وبنوره نار الطبع والجبلة، وهذا يكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف الروح وخلوصه إلى مواطن القرب.

قال الواسطي في قوله تعالى: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته، فالهاء راجعه إلى الذات دون النعوت والصفات.

وقال بعضهم: الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة، فإذا لم يكن ذلك لم يكن حبه فيه حقيقة.

فإذا الحب حبان، حب عام، وحب خاص، فالحب العام مفسر بامتثال الأمر، وربما كان حبا من معدن العلم بالآلاء والتعماء، وهذا الحب مخرجه من للصفات. وقد ذكر جمع من المشايخ الحب في المقامات، فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد في مدخل.

وأما الحب الخاص فهو حب الذات عن مطالعة الروح، وهو الحب الذي فيه السكرات وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاه إياه، وهذا الحب يكون من الأحوال، لأنه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخل، وهو مفهوم في قول النبي ﷺ: «أحب إلى من الماء البارد» لأنه كلام عن وجدان روح تلذ بحب الذات.

وهذا الحب روح، والحب الذي يظهر عن مطالعة الصفات ويطلع من مطالع الإيمان فالب هذا الروح. ولما صحت محبتهم هذه أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...﴾^(١)

لأن الحب يدل لمحبوبه ولحبيب محبوبه، وينشد:

لعين تفدى ألف عين وتتقي ويكرم ألف للحبيب المكرم

وهذا الحب الخالص هو أصل الأحوال السنية وموجبها، وهو في الأحوال كالتوبة في المقامات، فمن صحت توبته على الكمال تحقق بسائر المقامات، من الزهد والرضى والتوكل على ما شرحناه أولاً، ومن صحت محبته هذه تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والمحو وغير ذلك.

والتوبة لهذا الحب بمثابة الجسمان لأنها مشتملة على الحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسد، ومن أخذ في طريق المحبوبين وهو طريق خاص من طريق المحبة يكمل فيه ويجتمع له روح الحب الخاص مع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه التوبة النصوح، وعند ذلك لا يتقلب في أطوار المقامات، لأن التقلب في أطوار المقامات والرقى من شيء منها إلى شيء طريق المحبين، ومن أخذ في طريق الجاهدة من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا أَنهَدْنَاهُمْ عَنْ سَبِيلِنَا...﴾^(١)، ومن قوله تعالى: ﴿...وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾^(٢) أثبت كون الإنابة سببا للهداية في حق المحب، وفي حق المحبوب صرح بالاجتناء غير معلل بالكسب، فقال تعالى: ﴿...اللَّهُ يُجَبِّبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ...﴾^(٣).

فمن أخذ في طريق المحبوبين، بطوى بساط أطوار المقامات، ويندرج فيه صفوها وخالصها بآتم وصفها، والمقامات لا تقيده ولا تحبسه بترقبه منها وانتزاعه صفوها وخالصها، لأنه حيث اشرقت عليه أنوار الحب الخاص خلع ملابس صفات النفس ونعوتها، والمقامات كلها مصفية للنعوت والصفات النفسانية، فالزهد بصفيه عن الرغبة، والتوكل بصفيه عن قلة

(١) سورة العنكبوت، الآية ٦٩.

(٢) سورة الشورى، الآية ١٢.

(٣) سورة الشورى، الآية ١٣.

الاعتماد التولد عن جهل النفس، والرضى يصفيه عن ضربان، عرق
النازعة، والنازعة لبقاء جمود النفس ما اشرق عليها شمس المحبة الخاصة،
فبقى ظلمتها وجمودها.

فمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب جمودها، فمأنا ينزع
الزهد منه من الرغبة، ورغبة الحب احرقته رغبته، ومأنا يصفى منه
التوكل ومطالعة الوكيل حشو بصيرته، ومأنا يسكن فيه الرضى من
عروق النازعة، والنازعة ممن لم تسلم كلية.

قال الروذباري: ما لم تخرج من كليتك لا تدخل في حد المحبة.

وقال ابو يزيد: من قتلته محبته فديته رؤيته، ومن قتلته عشقه
فديته منادته.

اخبرنا بذلك ابو زرعة عن ابن خلف عن ابي عبد الرحمن قال سمعت
احمد ابن على بن جعفر يقول سمعت الحسين بن علوية يقول: قال ابو زيد
ذلك، فإذا القلب في أطوار المقامات لعوام المحبين وطى بساط الأطوار لخواص
المحبين وهم المحبوبون، تخلف عن همهم المقامات، وربما كانت المقامات
على مدارج طبقات السموات، وهى مواطن من يتعثر في اذيال بقاياها.

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا أدى بك التصوف؟ قال: إلى
التوكل. فقال: تسعى في عمران باطنك أين أنت من الفناء في التوكل
برؤية الوكيل.

هالنفس إذا تحركت بصفاتها متلففة من دائرة الزهد بردها الزاهد
إلى الدائرة بزهد، هالتوكل إذا تحركت نفسه يزدها بتوكله، والراضى
بردها برضاه، وهذه الحركة من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة
العلم، وفي ذلك تتسم روح القرب من بعيد، وهو أداء حق العبودية مبلغ العلم،
وبحسبه الاجتهاد والكسب.

ومن اخذ في طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتستر
بانوار فضل الحق، ومن اكتسى ملابس نور القرب بهروح دائمة العكوف
محمية عن الطلوق والصروف، لا يزعجه طلب ولا يوحشه سلب، فالزهد
والتوكل والرضى كائن فيه وهو غير كائن فيها، على معنى أنه كيف
تقلب كان زاهدا وإن رغب، لأنه بالحق لا بنفسه، وإن روي منه الالتفات إلى
الأسباب فهو متوكل، وإن وجد منه الكراهة فهو راض، لأن كراهته
لنفسه، ونفسه للحق، وكراهته للحق أعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها
مظهرة موهوبة محمولة ملطوف بها، صار عين الداء دواء، وصار الإعلال
شفاء، وناب طلب الله له مناب كل طالب من زهد وتوكل ورضى، أو صار
مطلوبه من الله ينوب عن كل مطلوب من زهد وتوكل ورضى.

قالت رابعة: محب الله لا يسكن انينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه.

وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تهب لمن أحببت كلك، ولا
يبقى لك منك شيء.

وقال أبو الحسين الوراق: السرور بالله من شدة المحبة له، والمحبة في
القلب نار تحرق كل دنس.

وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، وأعجبها
كيف يصبر الإنسان عن حبيبه.

وقال بعضهم: من ادعى محبة الله من غير تورع عن محارمه فهو
كذاب، ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب، ومن ادعى
حب رسول الله ﷺ من غير حب الفقراء فهو كذاب. وكانت رابعة تنشد:

تعصى الإله وأنت تظهر حبه	هذا لعمري في الفعال بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته	إن المحب لمن يحب مطيع

وإذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات، فمن ادعى حالا يعتبر حبه، ومن ادعى محبة تعتبر توبته، فإن التوبة قالب روح الحب، وهذا الروح قيامه بهذا القلب، والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح.

وقال سمعون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي ﷺ قال: «المرء مع من أحب» فهو مع الله تعالى.

وقال أبو يعقوب السوسي: لا تصح المحبة حتى تخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب، بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هذا بالمحبة، فإذا خرج الحب إلى هذه النسبة كان محبا من غير محبة.

سئل الجنيد عن المحبة قال: دخول صفات المحبوب على البذل من صفات الحب.

قيل: هذا على معنى قوله تعالى: «فإذا أحببتك كنت له سمعا وبصرا» وذلك أن المحبة إذا صفت وكملت لا تزال تجلب بوصفها إلى محبوبها، فإذا انتهت إلى غاية جهدها وقفت، والرابطة متصلة متأكدة، وكمال وصف المحبة أزال الموانع من الحب، وبكمال وصف المحبة تجلب صفات المحبوب تعطفًا على الحب الخالص من موانع قاذحة في صدق الحب، ونظرا إلى قصوره بعد استنفاد جهده، فيعود الحب بفوائد اكتساب الصفات من المحبوب، فيقول عند ذلك:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرتك وإذا أبصرتك أبصرتني

وهذا الذي عبرنا عنه حقيقة قول رسول الله ﷺ: «تخلقوا باخلاق الله» لأنه بنزاهة النفس وكمال التزكية يستعد للمحبة، والمحبة موهبة غير معللة بالتزكية، ولكن سنة الله جارية أن يزكى نفوس أحيائه بحسن توفيقه وتأييده، وإذا منح نزاهة للنفس وطهارتها لم جنب روحه بجانب

المحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق، ويكون ذلك عنده رتبة في الوصول، فتارة ينبعث الشوق من باطنه إلى ما وراء ذلك، لكون عطايا الله غير متناهية، وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذي يسكن نيران شوقه، وبباعت الشوق تستقر الصفات الوهوبة المحقة رتبة الوصول عند المحب، ولولا باعث الشوق رجع القهقري، وظهرت صفات نفسه الحائلة بين المرء وقلبه.

ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه أو تخايل له غير هذا القدر فهو متعرض للذهب النصارى في اللاهوت والناسوت.

وإشارات الشيوخ في الاستغفار والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام المحبة، باستيلاء نور اليقين وخلاصة الذكر على القلب، وتحقيق حق اليقين بزوال اعوجاج البقايا، وأمنت اللوث الوجودى من بقاء صفات النفس، وإذا صحت المحبة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها.

سئل الشبلي عن المحبة فقال: كاس لها وهج إذا استقر في الحواس وسكن في النفوس تلاشت.

وقيل، للمحبة ظاهر وباطن، ظاهرها اتباع رضى المحبوب، وباطنها أن يكون مفتونا بالحبيب عن كل شيء، ولا يبقى فيه بقية لغيره ولا لنفسه.

فمن الأحوال السنية في المحبة الشوق، ولا يكون المحب إلا مشتاقا أبدا، أن أمر الحق تعالى لا نهاية له، فما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك لو في منها وتم.

حزني كحسنتك لا لذا أمـد ينهي إليه ولا لذا أمـد

ثم هذا الشوق الحادث عنده ليس مكسبه، وإنما هو موهبة خص الله تعالى بها المحبين.

قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان الداراني فرايته يبكي، فقلت ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ويحك يا أحمد، إذا جن هذا الليل افترشت أهل المحبة أقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، وأشرف الجليل جل جلاله عليهم يقول: بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، وإني مطلع عليهم في خلواتهم، اسمع أنينهم، وأرى بكاءهم، يا جبريل ناد فيهم ما هذا البكاء الذي أراه هيكم، هل أخبركم مخير أن حبيباً يعذب أحبابه بالنار، كيف يجمل بي أن أعذب قوماً إذا جن عليهم الليل تملقوا إلي، فبي حلفت إذا وردوا القيامة على أن أسفر لهم عن وجهي وأبيحهم رياض قدسي.

وهذه أحوال قوم من المحبين أقيموا مقام الشوق، والشوق في المحبة كالزهد من التوبة، إذا استقرت التوبة ظهر الزهد، وإذا استقرت المحبة ظهر الشوق.

قال الواسطي في قوله تعالى: ﴿...وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾^(١). قال شوقاً واستهانة بمن وراءه ﴿قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي...﴾^(٢) من شوقه إلى مكالة الله، ورمى بالألواح لما فاتته من وقته.

وقال أبو عثمان: الشوق ثمرة المحبة، فمن أحب الله اشتاق إلى لقائه.

وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿...فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ...﴾^(٣) تقربه للمشتاقين معناه إني أعلم أن شوقكم إلى غائب، وأنا أجلت للقائكم أجلاً وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشاققون إليه.

(١) سورة طه: الآية ٨٤.

(٢) سورة طه: الآية ٨٤.

(٣) سورة العنكبوت: الآية ٥.

وقال ذو النون: الشوق أعلى الدرجات وأعلى اللقائمات، فإذا بلغها الإنسان استبطأ الموت شوقاً إلى ربه، ورجاء للقائه والنظر إليه.

وعندى أن الشوق الكائن في المحبين إلى رتب يتوقعونها في الدنيا غير الشوق الذي يتوقعون به ما بعد الموت، والله تعالى يكشف أهل وده بعطايا يجلونها علماً، ويطلبونها نوقاً، فكنلك يكون شوقهم ليصير العلم نوقاً وليس من ضرورة مقام الشوق استبطاء الموت، وربما الأصحاء من المحبين يتلذذون بالحياة لله تعالى، كما قال الجليل لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

فمن كانت حياته لله منحه الكريم لله الناجاة والمحبة، فتمتلئ عينه من النقد، ثم يكشفه من المنح والعطايا في الدنيا ما يتحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى ما بعد الموت.

وانكر بعضهم مقام الشوق وقال إنما يكون الشوق لغائب، ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق؟

ولهذا سئل الأنطاكي عن الشوق فقال: إنما يشتاق إلى الغائب وما غبت عنه منذ وجدته.

وإنكار الشوق على الإطلاق لا أرى له وجهاً، لأن رتب العطايا والمنح من انصبه القرب إذا كانت غير متناهية. كيف ينكر الشوق من الحب فهو غير غائب وغير مشتاق بالنسبة إلى ما وجد، ولكن يكون مشتاقاً إلى ما لم يجد من انصبه القرب، فكيف يمنح حال الشوق والأمر هكذا.

ووجه آخر، أن الإنسان لا بد له من أمور يردّها حكم الحال لموضع بشريته وطبيعته، وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال، ووجود هذه الأمور مثير لنار الشوق، ولا نغنى بالشوق إلى مطالبة تنبعث من

(١) سورة الأنعام، الآية ١٦٢.

الباطن إلى الأولى والأعلى من أنصبة القرب، هذه الطالبة كائنة في الحبين،
فالشوق إذا كائن لا وجه لإنكاره، وقد قال قوم: شوق المشاهدة واللقاء أشد
من شوق البعد والغيوبة، فيكون في حال الغيبة مشتاقا إلى اللقاء، ويكون
في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار من الحبيب وأفضاله، وهذا
هو الذي أراه وأختاره.

وقال فارس: قلوب المشتاقين منورة بنور الله، فإذا تحركت اشتياقا
أضاء النور ما بين المشرق والغرب، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء
المشتاقون إلى شهدكم أني إليهم أشوق.

وقال أبو يزيد: لو أن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من
الجنة كما يستغيث أهل النار من النار.

سئل ابن عطاء عن الشوق فقال: هو احتراق الحشا، وتلهب القلوب،
وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب.

سئل بعضهم: هل الشوق أعلى أم المحبة، فقال: المحبة، لأن الشوق يتولد
منها، فلا مشتاق إلا من غلبة الحب، فالحب أصل، والشوق فرع.

وقال النصر آبادي: للخلق كلهم مقام الشوق لا مقام الاشتياق، ومن
دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له اثر ولا قرار.

ومنها الأنس، وقد سئل الجنيد عن الأنس فقال: ارتفاع الحشمة مع
وجود الهيبة.

وسئل ذو النون عن الأنس فقال: هو انبساط الحب إلى محبوب.

قيل: معناه قول الخليل (أرني كيف تحيي التوتى) وقول موسى (أرني
انظر إليك) وأنشد لرويم:

شغلت قلبي بما لديك فلا ينفك طول الحياة عن فكر
أنستني منك بالوداد فقد لوحشتني من جميع ذا البشر
ذكرك لي مؤنس يعارضني بوعدني عنك منك بالظفر
وحيثما كنت يا مدى همسى فأنت منى بموضع النظر

وروى أن مطرف بن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ليكن
أنسك بالله، وانقطاعك إليه، فإن لله عبادا استأنسوا بالله وكانوا في وحدتهم
أشد استئناسا من الناس في كثرتهم، ولوحش ما يكون الناس أنس ما
يكونون، وأنس ما يكون الناس لوحش ما يكونون.

قال الواسطي: لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من الأكوان
مكلها.

وقال أبو الحسين الوراق: لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم، لأن
كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلا الله تعالى فإنك لا تتزايد
به أنسا إلا ازدحت منه هيبة وتعظيما.

قالت رابعة: كل مطيع مستأنس، وأنشدت:

ولقد جعلتك في الفؤاد محذئي وأبحت جسمي من أراد جلوسى
فالجسم منى للجلوس مؤانس وحبس قلبي في الفؤاد أنهسى
وقال مالك بن دينا (من لم يأنس، بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين
فقد قل علمه، وعمى قلبه، وضيع عمره).

قيل لبعضهم: من معك في الدار؟ قال: الله تعالى معي، ولا يستوحش من
أنس بربه.

وقال الخراز: الأنس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب.

ووصف بعض العارفين صفة اهل المحبة الواصلين فقال: جدد لهم الود
في كل طريقة بدوام الاتصال، وآواهم في كنفه بحقائق السكون إليه، حتى
انت قلوبهم، وحنّت ارواحهم شوقاً، وكان الحب والشوق منهم إشارة من
الحق إليهم عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله، فنشبت مناسهم،
وانقطعت آمالهم عنده لما بان منه لهم.

ولو ان الحق تعالى امر جميع الانبياء يسألون لهم ما سالوه عن بعض ما
اعد لهم من قديم وحدانيته ودوام أزليته، وسابق علمه، وكان نصيبهم
معرفتهم به، وفراغ همهم عليه، واجتماع أهوائهم فيه، فصار يحسداهم من
عبيدهم العموم أن رفع عن قلوبهم جميع الهموم.

وأنشد في معناه:

كانت لقلبي أهواء مفرقة	فاستجمعت إذ رأتك النفس أهوائي
فصار يحسدني من كنت أحسده	وصرت مولى الورى مذ صرت مولانى
تركيت للناس دنياهم ودينهم	شغلا بذكرك يا دينى ودينائى

وقد يكون من الانس الأنس بطاعة الله وذكركه وتلاوة كلامه، وسائر
أبواب القربات، وهذا القدر من الانس نعمة من الله تعالى ومنحه منه، ولكن
ليس هو حال الأنس الذي يكون للمحبين.

والانس حال شريف يكون عند طهارة الباطن، وكنسه بصدق الزهد،
وكمال التقوى، وقطع الأسباب والعلائق، ومحو الخواطر والهواجس،
وحقيقته عندي كنس الوجود بثقل لانح العظمة، وانتشار الروح في
ميادين الفتوح، وله استقلال بنفسه يشتمل على القلب، فيجمعه به عن
الهيبة، وفي الهيبة اجتماع الروح ورسوبه إلى محل النفس.

وهذا الذي وصفناه من انس الذات وهيبة الذات كون في مقام البقاء
بعد العبور على ممر الفناء، وهما غير الانس والهيبة اللذين يذهبان بوجود

الفناء، لأن الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجمال، وذلك مقام التلوين، وما ذكرناه بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة النكت. ومن الأنس خضوع النفس للطمئنة، ومن الهيبة خشوعها والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء الروح.

ومنها القرب. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿واقرب﴾.

وقد ورد «أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده» فالساجد إذا انقبط طعم السجود يقرب، لأنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون، ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب.

قال بعضهم: إني لا أجد الحضور فأقول يا الله أو يا رب فأجد ذلك على أنقل من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لأن النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليسا ينادى جليسه، وإنما هي إشارات وملاحظات ومناغات وملاطفات.

وهذا الذي وصفه مقام عزيز متحقق فيه القرب، ولكنه مشعر بمحو، ومؤذن بسكر، يكون ذلك لمن غابت نفسه في نور روحه، لغلبة سكره، وقوة محوه، فإذا صحا وافاق تتخلص الروح من النفس، والنفس من الروح، ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه، فيقول يا الله ويا رب بلسان النفس للطمئنة، العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها.

والروح تستقل بفتوحه وبكمال الحال عن الأقوال، وهذا أتم وأقرب من الأول، لأنه وفي حق القرب باستقلال الروح بالفتوح، وأقام رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار، وحظ القرب لا يزال يتوهر نصيب الروح بإقامة رسم العبودية من النفس.

وقال الجنيد: إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك.

وقال أبو يعقوب السوسى: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريباً حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب، فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب. وقد قال قائلهم:

فما جـاءك لـسـانـي	قد تحققتك في السر
واهترقنا لعـان	فاجتمعنا لعـان
ظلم عن لحظ عياني	إن يكن غيبك التعـ
من الأحشاء داني	فقد صيرك الوجـد

قال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قرابة إلا ازداد هيبة.

وقال سهل: أدنى مقام من مقامات القرب الحياء.

وقال النصر اباذى: باتباع السنة تنال العرفه، وبإداء الفرائض تنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة.

ومنها الحياء، والحياء على الوصف العام والوصف الخاص، فأما الوصف العام فما أمر به رسول الله ﷺ في قوله: «استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحي يا رسول الله، قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء».

وهذا الحياء من اللقائات .

وأما الحياء الخاص فمن الأحوال، وهو ما نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إنى اغتسل في البيت المظلم فانطوى حياء من الله.

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت أحمد السقطي بن صالح يقول سمعت محمد بن عبيد بن يقول سمعت أبا العباس المؤدب يقول: قال لي سري: احفظ عني ما أقول لك: عن الحياء والأنس يطوفان بالقلب، فإذا وجداه فيه الزهد والورع حطاً، وإلا رحلاً.

والحياء أطراق الروح إجلالاً لعظم الجلال، والأنس التذاذ الروح بكمال الجمال، فإذا اجتمعنا فهو الغاية في النى والنهاية في العطاء.

وأنشد شيخ الإسلام،

اشتاقه فإذا بدا أطرفت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله
للوت في إدباره، والعيش في إقباله وأصد عنه إذا بدا، وأروم طيف خياله

قال بعض الحكماء: من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله فيما يتكلم به فهو مستخرج.

مرآتية

وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك.

وقال ابن عطاء: العلم الأكبر الهيبة والحياء، فإن ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير فيه.

وقال أبو سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات: على الخوف، والرجاء، والتعظيم، والحياء، وأشرفهم منزلة من عمل على الحياء، لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيًا من حسناته أكثر مما استحيًا العاصون من سيئاتهم.

وقال بعضهم: الغالب على قلوب المستحيين الإجلال والتعظيم دنماً عند نظر الله إليهم.

ومنها الاتصال.

قال النوري: الاتصال مكاشفات القلوب، ومشاهدات الأسرار.

وقال بعضهم: الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول.

وقال بعضهم: الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه، ولا يتصل بسره
خاطر لغير صانعه.

وقال سهل بن عبد الله: حركوا بالبلاء فتحركوا، ولو سكنوا اتصلوا.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: العمال أربعة: تائب، وزاهد، ومشتاق،
وواصل، فالتائب محبوب بتوبته، والزاهد محبوب بزهده، والمشتاق
محبوب بحاله، والواصل لا يحجبه عن الحق شيء.

وقال أبو سعيد القرشي: الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع
أبدا، للمتصل الذي يجهد يتصل، وكلما دنا انقطع. وكان هذا الذي ذكره
حال المريد والبراد، لكون أحدهما مبادا بالكشوف، وكون الآخر مردود إلى
الاجتهاد.

وقال أبو يزيد: الواصلون في ثلاثة أحرف: همهم لله، وشغلهم في الله،
ورجوعهم إلى الله.

وقال السيارى: الوصول مقام جليل، وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن
يوصله اختصر عليه الطريق، وقرب إليه البعيد.

وقال الجنيد: الواصل هو الحاصل عند ربه.

وقال رويم: أهل الوصول أوصل الله إليهم قلوبهم فهم محفوظو القوى،
ممنوعون من الخلق أبدا.

وقال ذو النون: ما رجع من رجع إلا من الطريق، وما وصل إليه أحد
فخرج عنه.

واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ. وكل من وصل إلى
صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة الوصول، ثم يتفاوتون،
فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال، وهو رتبة في التجلي، فيفنى فعله وفعل
غيره، لوقوفه مع فعل الله، ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار، وهذه
رتبة في الوصول.

ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكشف قلبه به من
مطالعة الجمال والجلال، وهذا تجلي طريق الصفات، وهو رتبة في الوصول.

ومنهم من ترقى لمقام الفناء، مشتملا على باطنه أنوار اليقين
والشاهدة، مغيبا في شهوده عن وجوده، وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص
المقربين، وهذا المقام رتبة في الوصول.

وفوق هذا حق اليقين، ويكون ذلك في الدنيا لخواص لمح، وهو سريان
نور الشاهدة في كلية العبد، حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى
قالبه، وهذا من أعلى رتب الوصول، فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه
الأحوال الشريفة أنه بعد في أول المنزل، فآين الوصول، هيهات منازل طريق
الوصول لا تقطع أبدا الآباد في عمر الآخرة الأبدى، فكيف في العمر القصير
الدنيوى.

ومنها القبض والبسط، وهما حالان شريفان. قال الله تعالى: ﴿... وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ...﴾^(١) وقد تكلم بهما الشيوخ وأشاروا بإشارات هي علامات
القبض والبسط، ولم أجد كشفا عن حقيقتهم لأنهم اكتفوا بالإشارة،

والإشارة تقنع الأهل. وأحببت أن أشبع الكلام فيها لعله يتشوق إلى ذلك طالب ويحب بسط القول فيه والله أعلم.

واعلم أن القبض والبسط لهما موسم معلوم ووقت محتوم، لا يكونان قبله ولا يكونان بعده، ووقتهما وموسمهما في أوائل حال المحبة الخاصة لا في نهايتها، ولا قبل حال المحبة الخاصة. فمن هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحكم الإيمان لا يكون له قبض ولا بسط، وإنما يكون له خوف ورجاء، وقد يجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك قبضا وبسطا وليس هو ذلك، وإنما هو هم بعثريه فيظنه قبضا، واهتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنه بسطا.

والهم والنشاط يصبران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها، وما دامت صفة الإمارة فيها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز، والنشاط والهم وهج ساحور النفس، والنشاط يرتفع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع، فإذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا حال وذا قلب وذا نفس لوامة، ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك، لأنه ارتقى من رتبة الإيمان إلى رتبة الإيقان وحال المحبة الخاصة، فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى.

قال الواسطي: يقبضك عما لك ويبسطك فيما له.

وقال النوري: يقبضك بإياك ويبسطك لإيائه.

واعلم أن وجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتها، وظهور البسط لظهور صفة القلب وغلبته، والنفس ما دامت لوامة فتارة مغلوبة وتارة غالبة، والقبض والبسط باعتبار ذلك منها، وصاحب القلب تحت حجاب نوراني لوجود قلبه، كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلمياني لوجود نفسه، فإذا ارتقى من القلب وخرج من حجابيه لا يقيدده الحال ولا يتصرف

فيه، فيخرج من تصرف القبض والبسط حينئذ، فلا يقبض ولا يبسط ما دام متخلصا من الوجود النوراني الذي هو القلب، ومتحققا بالقرب من غير حجاب النفس والقلب، فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء يعود إلى الوجود النوراني الذي هو القلب، فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك، ومهما تخلص إلى الفناء والبقاء فلا قبض ولا بسط.

قال فارس: أولا القبض ثم البسط، ثم لا قبض ولا بسط، لأن القبض والبسط يقع في الوجود، فأما مع الفناء والبقاء فلا.

ثم إن القبض قد يكون عقوبة الإفراط في البسط، وذلك أن الوارد من الله تعالى، يرد على القلب فيمتلئ القلب منه روحا وفرحا واستبشارا، فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيبها، فإذا وصل آخر الوارد إلى النفس طغت بطبعها، وأفرطت في البسط حتى تشاكل البسط نشاطا، فتقابل بالقبض عقوبة، وكل القبض إذا فُتس لا يكون إلا من حركة النفس وظهورها بصفاتها، ولو تأدبت النفس وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة وبالعصيان أخرى، ما وجد صاحب القلب القبض، وما دام روحه وأنسه ورعاية الاعتدال الذي يسد باب القبض ملتقى من قوله تعالى: ﴿لِيَكِيلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾^(١).

فوارد الفرح ما دام موقوفا على الروح والقلب لا يكثف ولا يستوجب صاحبه القبض، لا سيما إذا لطف بالفرح بالوارد بالإيواء إلى الله، وإذا لم يلتج بالإيواء إلى الله تعالى، تطلعت النفس وأخذت حظها من الفرح، وهو الفرح بما لقي الممنوع منه، فمن ذلك القبض في بعض الأحيان، وهذا من اللفظ الذنوب الموجبة للقبض، وفي النفس من حركاتها وصفاتها وثبات متعددة موجبة للقبض، ثم الخوف والرجاء لا يعدمهما صاحب القبض والبسط، ولا صاحب الانس والهيبة، لأنهما من ضرورة الإيمان فلا ينعدمان.

وأما القبض والبسط فينعدمان عند صاحب الإيمان لنقصان الحظ من القلب، وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب. وقد يرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف بسببهما، ولا يخفى سبب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم الذي لم يحكم علم الحال ولا علم المقام.

ومن أحكم علم الحال والمقام لا يخفى عليه سبب القبض والبسط، وربما يشتبه عليه سبب القبض والبسط، كما يشتبه عليه الهم بالقبض والنشاط بالبسط، وإنما علم ذلك لمن استقام قلبه، ومن عدم القبض والبسط وارتقى منهما نفسه مطمئنة، لا تنقذ من جوهرها نار توجب القبض، ولا يتلاطم بحر طبعها من أهوية الهوى حتى يظهر منه البسط، وربما صار لئل هذا القبض والبسط في نفسه لا من نفسه، فتكون نفسه للطمئنة بطبع القلب فيجري القبض والبسط في نفسه الطمئنة وما لقلبه قبض ولا بسط، لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح، مستقر في دعة القرب، فلا قبض ولا بسط.

ومنها الفناء والبقاء.

قد قيل: الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن هنى فيه.

وقد قال عامر بن عبد الله: لا أبالي امرأة رايت أم حائطا.

ويكون محفوظا فيما لله عليه، مصروفا عن جميع الخافات، والبقاء يعقبه، وهو أن يفنى عما له ويبقى بما لله تعالى.

وقيل: الباقي أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا، فيكون كل حركاته في موافقة الحق دون مخالفته، فكان قانيا عن المخالفات، باقيا في الموافقات. وعندى أن هذا الذي ذكره هذا القائل هو مقام صحة التوبة النصوح، وليس من الفناء والبقاء في شيء.

ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عن عبد الله بن عمر أنه سلم عليه إنسان وهو في الطواف فلم يرد عليه، فشكاه إلى بعض أصحابه، فقال له: كنا نترأى الله في ذلك المكان.

وقيل: الفناء وهو الغيبة عن الأشياء، كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل.

وقال الخراز: الفناء هو التلاشي بالحق، والبقاء هو الحضور مع الحق.

وقال الجنيد: الفناء استعجام الكل عن أوصافك، واشتغال الكل منك بكيته.

وقال إبراهيم بن شيبان: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوجدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من الغاليط والزندقية.

وسئل الخراز: ما علامة الفاني؟ قال: علامة من ادعى الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى.

وقال أبو سعيد الخراز: أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبهم علم البقاء، وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء.

واعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة، فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات، وهذا يقتضيه التوبة النصوح، فهو ثابت بوصف التوبة، وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأمل، وهذا يقتضيه الزهد، وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف للذمومة وبقاء الأوصاف الحمودة، وهذا يقتضيه تزكية النفس.

وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق، وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه، ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى من أمر الحق سبحانه

وتعالى على العبد، فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد، وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن.

فأما الفناء الظاهر فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأفعال، ويسلب عن العبد اختياره وإرادته، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا إلا بالحق، ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحسبه، حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى أياما لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد له فعل الحق فيه، ويقبض الله تعالى له من بطعمه، ومن يسقيه كيف شاء وأحب، ولهذا لعمري فناء، لأنه فنى عن نفسه وعن الغير، نظرا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله.

والفناء الباطن أن يكشف تارة بالصفات، وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات، فيستولى على باطنه أمر الحق، حتى لا يبقى له هاجس ولا وسواس. وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه، وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق.

وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى وقلت له: هل يكون بقاء التخيلات في السر ووجود الوسواس من الشرك الخفى؟ وكان عندي أن ذلك من الشرك الخفى، فقال لى: هذا يكون في مقام الفناء، ولم يذكر أنه هل هو من الشرك الخفى أم لا.

ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان في الصلاة فوقع استطوانة في الجامع فانزعج لهدتها أهل السوق، فدخلوا للسجد فراوه في الصلاة ولم يحس بالاستطوانة ووقعها، فهذا هو الاستغراق والفناء باطنا.

ثم قد يتسع وعاءه حتى لعله يكون متحققا بالفناء ومعناه روحا وقلبا، ولا يغيب عن كل ما يجرى عليه من قول وفعل، ويكون من أقسام

الفناء أن يكون في كل فعل وقول مرجعه إلى الله وينتظر الإذن في كليات
أموره ليكون في الأشياء بالله لا بنفسه.

فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق هان، وصاحب الانتظار لإذن الحق
في كليات أموره راجع إلى الله بباطنه في جزئياتها هان، ومن ملكه الله تعالى
اختياره وأطلقه في التصرف يختار كيف شاء وأراد لا منتظرا للفعل ولا
منتظرا للإذن، هو باق، والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق، ولا الخلق
عن الحق، والفاني محجوب بالحق عن الخلق والفناء الظاهر لأرباب القلوب
والأحوال والفناء الباطن لمن أطلق عن وفاق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال،
وخرج من القلب فصار مع مقلبه لا مع قلبه.

الباب الثاني والستون في شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان إجازة قال: أنا أبو الفضل أحمد بن أحمد قال: أنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسلم الكشي قال: حدثنا مسور بن عيسى قال: حدثنا القاسم بن يحيى قال: حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه».

وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم. فمشايخ الصوفية أحكموا أساس التقوى، وتعلموا العلم لله تعالى، وعملوا بما علموا لموضع تقواهم، فعلمهم الله تعالى ما لم يعلموا من غرائب العلوم ودقيق الإشارات، واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العلوم وعجائب الأسرار، وترسخ قدمهم في العلم.

قال أبو سعيد الخراز: أول الفهم لكلام الله العمل به لأن فيه العلم والفهم والاستنباط، وأول الفهم إلقاء السمع والشاهدة لقوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^(١).

وقال أبو بكر الواسطي: الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب، وفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم، وأراد منهم من مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم، وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات، فأنكشف لهم من مدخور الخزان والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النص، فاستخرجوا الدرر والجواهر، وانطقوا بالحكمة.

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ ههما رواه سفيان بن عيينه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: «إن من العلم كهيئة الكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله.

أخبرنا أبو زرعة قال: أنا أبو بكر بن خلف قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: سمعت النصر ابادي يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشي يقول: هي أسرار الله تعالى يبدئها إلى امناء أوليائه وسادت النبلاء من غير سماع ولا دراسة، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص.

وقال أبو سعيد الخراز: للعارفين خزائن أودعوها علوما غريبة وأنباء عجيبة، يتكلمون فيها بلسان الأبدية، ويخبرون عنها بعبارة الأزلية، وهي من العلم بالمجهول.

فقوله بلسان الأبدية وعبارة الأزلية، إشارة إلى أنهم بالله ينطقون.

وقال قال تعالى على لسان نبيه ﷺ: «بى ينطق» وهو العلم اللدني الذي قال الله تعالى فيه في حق الخضر ﴿...آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾^(١).

فما تداولته أسنتهم من الكلمات تفهيماً من بعضهم للبعض، وإشارة منهم أحوال يجدونها، ومعاملات قلبية يعرفونها قولهم: الجمع والتفرقة.

فيل: أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾^(٢) فهذا جمع، ثم فرق فقال ﴿وَأَلْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...﴾^(٣).

(١) سورة الكهف: الآية ٦٥.

(٢) سورة آل عمران: الآية ١٨.

(٣) سورة آل عمران: الآية ١٨.

وقوله تعالى: ﴿أَمَّا بِاللّٰهِ﴾ جمع، ثم فرق بقوله ﴿وَمَا أَنزَلَ إِلَيْنَا﴾
والجمع أصل والتفرقة فرع، فكل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقة بلا
جمع تعطيل.

وقال الجنيّد: القرب بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة.

وقيل: جمعهم في العرفة وفرقهم في الأحوال. والجمع اتصال لا يشاهد
صاحبه إلا الحق، فمتى شاهد غيره فما جمع، والتفرقة شهود لن شاء
بالبابنة. وعباراتهم في ذلك كثيرة.

والقصود أنهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد، وأشاروا إلى
الاكتساب، فعلى هذا لا جمع إلا بتفرقة.

ويقولون: فلان في عين الجمع، يعنون استيلاء مراقبة الحق على
باطنه، فإذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة، فصحة الجمع
بالتفرقة، وصحة التفرقة بالجمع. فهذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم
بالله، والتفرقة من العلم بأمر الله ولا بد منهما جميعاً.

قال الزين: الجمع عين الفناء بالله، والتفرقة العبودية متصل بعضها
بالبعض.

وقد غلط قوم وادعوا أنهم في عين الجمع، وأشاروا إلى صرف التوحيد،
وعطلوا الاكتساب، فتزندقوا، وإنما الجمع حكم الروح، والتفرقة حكم
القلب، وما دام هذا التركيب باقياً فلا بد من الجمع والتفرقة.

وقال الواسطي: إذا نظرت إلى نفسك فرقت، وإذا نظرت إلى ربك
جمعت، وإذا كنت قائماً بغيرك فانت فان بلا جمع ولا تفرقة.

وقيل: جمعهم بذاته، وفرقهم في صفاته.

وقد يريدون بالجمع والتفرقة أنه إذا أثبت لنفسه كسبا ونظر إلى أعماله فهو في التفرقة، وإذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع.

ومجموع الإشارات ينهى أن الكون يفرق، والكون يجمع، فمن أفرد الكون جمع، ومن نظر إلى الكون فرق، فالتفرقة عبودية، والجمع توحيد، فإذا أثبت طاعته نظرا إلى كسبه فرق، وإذا أثبتها بالله جمع، وإذا تحقق بالفناء فهو جمع الجمع، ويمكن أن يقال: رؤية الأفعال تفرقة، ورؤية الصفات جمع ورؤية الذات جمع الجمع.

سئل بعضهم عن حال موسى عليه السلام في وقت الكلام فقال: أفنى موسى عن موسى، فلم يكن لموسى خير من موسى، ثم كلم فكان للكلم والكلم هو، وكيف كان يطيق موسى حمل الخطاب ورد الجواب لولا بياض سمع. ومعنى هذا أن الله تعالى منحه قوة بتلك القوة سمع، ولولا تلك القوة ما قدر على السمع. ثم أنشد القائل متمثلا.

وبدأه من بعدما اندمل الهوى	برق تائق موهنا لعانه
يبس كحاشية الرداء ودونه	صعب النرى متمتع أركاناه
هيدا لينظر كيف لاح فلم يطق	نظرا إليه ورده أشجانه
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه	والماء ما سمحت به أجفانه

ومنها قولهم: التجلى والاستتار.

قال الجنيد: إنما هو تأديب وتهذيب وتنويب، فالتأديب محل الاستتار وهو للعوام، والتهذيب للخواص وهو التجلى، والتنويب للأولياء وهو الشاهدة. وحاصل الإشارات في الاستتار والتجلى راجع إلى ظهور صفات النفس، ومنها الاستتار، وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب.

ومنها التجلى، ثم التجلى قد يكون طريق الأفعال، وقد يكون بطريق الصفات، وقد يكون بطريق الذات، والحق تعالى أبقى على الخواص موضع

الاستتار رحمة منه لهم ولغيرهم، فاما لهم فلأنهم به يرجعون إلى مصالح النفوس، واما لغيرهم فلأنه لولا مواضع الاستتار لم ينتفع بهم لاستغراقه في جمع الجمع وبروزهم لله الواحد القهار.

قال بعضهم: علامة تجلى الحق للأسرار هو أن لا يشهد السر ما يتسلط عليه التعبير ويحيوه الفهم، فمن عبر أو فهم فهو صاحب استدلال لا ناظر إجلال.

وقال بعضهم: التجلى رفع حجة البشرية لا ان يتلون ذات الحق عز وجل، والاستتار أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب.

ومنها التجريد والتفريد. الإشارة منهم في التجريد والتفريد أن العبد يتجرد عن الأغراض هيما يفعله، لا يأتي بما يأتي به نظرا إلى الأغراض في الدنيا والآخرة، بل ما كوشف به من حق العظمة يؤديه حسب جهده عبودية وانقيادا، والتفريد أن لا يرى نفسه هيما يأتي به، بل يرى منه الله عليه.

فالتجريد ينفي الأغيار، والتفريد ينفي نفسه واستغراقه في رؤية نعمة الله عليه وغيبته عن كسبه.

ومنها الوجد والتواجد والوجود. فالوجد ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أو حزنا، ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى، وهو فرحة يجدها للغلوب عليه بصفات نفسه، ينظر منها إلى الله تعالى.

والتواجد استجلاب الوجد بالذكر والتفكير. والوجود اتساع فرجة الوجد بالخروج إلى قضاء الوجدان، فلا وجد مع الوجدان، ولا خبر مع العيان، فالوجد بعرضية الزوال، والوجود ثابت بثبوت الجبال. وقد قيل:

قد كان يطربني وجدى فاقعنى	عن رؤية الوجد من في الوجد موجود
والوجد يطرب من في الوجد راحته	والوجد عن حضور الحق مفقود

ومنها الغلبة. الغلبة وجد متلاحق، فالوجد كالبرق يبدو، والغلبة
كتلاحق البرق وتواتره بغيب عن التمييز، فالوجد ينطفئ سريعا، والغلبة
تبقى للأسرار حرازا متبعا.

ومنها المسامرة، وهي تفرد الأرواح بخفى مناجاتها ولطيف مناغاتها في
سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها، فتلتذ بها دون القلب.

ومنها السكر والصحو، فالسكر استيلاء سلطان الحال، والصحو العود إلى
ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال.

قال محمد بن خفيف: السكر غلبان القلب عند معارضات ذكر
للحبيب.

وقال الواسطي، مقامات الوجد أربعة: الذهول، ثم الحيرة، ثم السكر، ثم
الصحو، كمن سمع بالبحر ثم دنا منه، ثم دخل فيه، ثم أخذته الأمواج،
فعلى هذا من بقى عليه أثر من سريان الحال فيه فعليه أثر من السكر، ومن
عاد كل شيء منه إلى مستقره فهو صاح، فالسكر لأرباب القلوب، والصحو
للمكاشفين بحقائق الغيوب.

ومنها المحو والإثبات. المحو بإزالة أوصاف النفوس، والإثبات بما أدير
عليهم من آثار الحب ككؤوس. أو المحو محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى
نفسه وما منه، والإثبات إثباتها بما أنشأ الحق له من الوجود به، فهو بالحق لا
بنفسه بإثبات الحق إياه مستأنفا بعد أن محاه عن أوصافه.

قال ابن عطاء: يمحو أوصافهم ويثبت أسرارهم.

ومنها علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين ما كان
من طريق النظر والاستدلال، وعين اليقين ما كان من طريق الكشف
والنوال، وحق اليقين ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال بمرور
رائد الوصال.

قال فارس: علم اليقين لا اضطراب فيه، وعلم اليقين هو العلم الذي أودعه الله الأسرار، والعلم إذا انفرد عن نعت اليقين كان علماً بشبهة، فإذا انضم إليه اليقين كان علماً بلا شبهة، وحق اليقين هو حقيقة ما أشار إليه علم اليقين، وعين اليقين.

وقال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك، وهو أن يشاهد الغيوب كما يشاهد الرئيات مشاهدة عيان، ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق كما أخبر الصديق حين قال لما قال له رسول الله ﷺ: «ماذا أبقيت لعيالك». قال: الله ورسوله.

وقال بعضهم: علم اليقين حال التفرقة، وعين اليقين حال الجمع، وحق اليقين جمع الجمع بلسان التوحيد.

وقيل لليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق، فالاسم والرسم للعوام، وعلم اليقين للأولياء، وعين اليقين لخواص الأولياء، وحق اليقين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحقيقة حق اليقين اختص بها نبينا محمد ﷺ.

ومنها الوقت، والمراد بالوقت ما هو غالب على العبد، وأغلب ما على العبد وقته، فإنه كالسيف يمضي الوقت بحكمه ويقطع، وقد يراد بالوقت ما يهجم على العبد لا يكسبه فيتصرف به فيكون بحكمه، يقال فلان بحكم الوقت يعني ما خذا عما منه بما للحق.

ومنها الغيبة والشهود. فالشهود هو الحضور وقتا بنعت المراقبة، ووقتاً بوصف المشاهدة، فما دام العبد موصوفاً بالشهود والرعاية فهو حاضر، فإذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائرة الحضور فهو غايب، وقد يعنون بالغيبة عن الأشياء بالحق فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعاً إلى مقام الفناء.

ومنها الذوق والشرب والرى. فالذوق إيمان، والشرب علم، والرى حال. هالذوق لأرباب البوارى، والشرب لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع، والرى لأرباب الأحوال، وذلك أن الأحوال هى التى تستقر، فما لم يستقر فليس بحال، وإنما هى لوامع وطوالع. وقيل الحال لا تستقر لأنها تحول، فإذا استقرت تكون مقاما.

ومنها المحاضرة والكاشفة والشاهدة. فالمحاضرة لأرباب التلوين، والشاهدة لأرباب التمكين، والكاشفة بينهما إلى أن تستقر. فالشاهدة والمحاضرة لأهل العلم، والكاشفة لأهل العين، والشاهدة لأهل الحق أى حق اليقين.

ومنها الطوارق والبوايدى والبادة والواقع والقادح والطوالع واللوامع واللوائح وهذه كلها ألفاظ متقاربة المعنى، ويمكن بسط القول فيها، ويكون حاصل ذلك راجعا إلى معنى واحد يكثر بالعبرة فلا فائدة به. والمقصود أن هذه الأسماء كلها مبادئ الحال ومقدماته، وإذا صح الحال استوعب هذه الأسماء كلها ومعانيها.

ومنها التلوين والتمكين. هالتلوين لأرباب القلوب، لأنهم تحت حجب القلوب، وللقلوب تخلص إلى الصفات، وللصفات تعدد بتعدد جهاتها، فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوينات، ولا تجاوز للقلوب وأربابها عن عالم الصفات.

وأما أرباب التمكين فخرجوا عن مشائم الأحوال، وخرقوا حجب القلوب، وباشرت أرواحهم سطوع نور الذات هارتفع التلوين لعدم التغير في الذات، إذ جلب ذاته عن حلول الحوادث والتغيرات، فلما خلصوا إلى مواطن القرب من أنصبه تجلى الذات لرتفع عنهم التلوين.

فالتلوين حينئذ يكون في نفوسهم، لأنها في محل القلوب لوضع طهارتها
وقدسها. والتلوين الواقع في النفوس لا يخرج صاحبه عن حال التمكّن، لأن
جريان التلوين في النفس لبقاء رسم الإنسانية، وثبوت القدم في التمكّن
يكشف حق الحقيقة، وليس المعنى بالتمكّن أن لا يكون للعبد تغير فإنه
بشر، وإنما المعنى فيه أن ما مكشف من الحقيقة لا يتوارى عنه أبداً ولا
يتناقص بل يزيد، وصاحب التلوين قد يتناقض الشيء في حقه عند ظهور
صفات نفسه، وتغيب عنه الحقيقة في بعض الأحوال، ويكون ثبوته على
مستقر الإيمان، وتلوينه في زوائد الأحوال.

ومنها النفس. ويقال النفس للمنتهى، والوقت للمبتدى، والحال
للمتوسط، فكانه إشارة منهم إلى أن المبتدى يطرقه من الله تعالى طارق لا
يستقر، والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه، والمنتهى صاحب نفس
متمكن من الحال، لا يتناوب عليه الحال بالغيبة والحضور، بل تكون للواجب
مقرونة بأنفاسه، مقيمة لا تتناوب عليه، وهذه كلها أحوال لأربابها، ولهم
منها ذوق وشرب، والله ينفع ببركتهم آمين.

الباب الثالث والستون في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي قال أنا الشريف أبو طالب الحسين بن محمد الزيني قال أخبرتنا كريمة للروزية قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي الكشمهيني قال أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

النية أول العمل، وبحسبها يكون العمل، وأهم ما للمريد في ابتداء أمره في طريق القوم أن يدخل طريق الصوفية، ويتزيا بزيهم، ويجالس طائفتهم لله تعالى، فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته.

وقد ورد «لهاجر من هجر ما نهاه الله عنه».

وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ...﴾^(١)

فالمريد ينبغي أن يخرج إلى طريق القوم لله تعالى، فإنه إن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل، وإن أدركه الموت قبل الوصول إلى نهايات القوم فاجره على الله، وكل من كانت بدايته أحكم كانت نهايته أتم.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن عن أبي العباس البغدادى عن جعفر الخلى قال سمعت الجنيد يقول: أكثر العوائق الحوائل والموانع من فساد الابتداء.

فالمرید فی أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية، وإحكام النية تنزيها من دواعي الهوى وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل حتى يكون خروجه خالصا لله تعالى.

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك.

وكتب بعض الصالحين إلى أخيه: اخلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل.

ومن لم يهتد إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حسن النية.

قال سهل بن عبد الله التستري: أول ما يؤمر به المرید المبتدئ التبري من الحركات الذمومة، ثم النقل إلى الحركات الحمودة، ثم التفرد لأمر الله تعالى، ثم التوقف في الرشاد، ثم الثبات، ثم البيان، ثم القرب، ثم الناجاة، ثم المصافاة، ثم الموالاتة، ويكون الرضا والتسليم مراده، والتفويض والتوكل حاله، ثم يمن الله تعالى بعد هذه بالعرفه، فيكون مقامه عند الله مقام المتبرئين من الحول والقوة، وهذا مقام حملة العرش، وليس بعده مقام.

هذا من كلام سهل جمع فيه ما في البداية والنهاية.

ومتى تمسك المرید بالصدق والإخلاص بلغ مبلغ الرجال ولا يحقق صدقه وإخلاصه شيء مثل متابعة أمر الشرع، وقطع النظر عن الخلق. فكل الآفات التي دخلت على أهل البدايات لموضع نظرهم إلى الخلق.

وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يكمل إيمان الرء حتى يكون الناس عنده كالأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر صاغراً» إشارة إلى قطع النظر عن الخلق، والخروج منهم، وترك التقيد بعباداتهم.

قال أحمد بن خضرويه: من أحب أن يكون الله تعالى معه على كل حال فليلزم الصدق، فإن الله تعالى مع الصادقين.

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ: «الصدق يهدي إلى البر».

ولا بد للمريد من الخروج من المال والجاه، والخروج عن الخلق بقطع النظر عنهم إلى أن يحكم أساسه، فيعلم دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس.

وانفع شيء للمريد معرفة النفس، ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس من له في الدنيا حاجة من طلب الفضول والزيادات، أو عليه من الهوى بقية.

قال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك: تصبح لا تهتم لله بمعصية، وتمسى ولا تهتم لله بمعصية. فإذا أحكم الزهد والتقوى، انكشفت له النفس، وخرجت من حجبها، وعلم طريق حركتها، وخفى شهواتها، ودسائسها وتلبساتها. ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقى.

قال ذو النون: لله تعالى في أرضه سيف ما وضع على شيء إلا قطع وهو الصدق.

ونقل في معنى الصدق أن عابدا من بني إسرائيل راودته ملكة عن نفسه، فقال اجعلوا لي ماء في الخلاء اتخلف به، ثم صعد على موضع في القصر فرمى بنفسه، فأوحى الله تعالى إلى ملك الهواء أن ألزم عبدي، قال فلزمه ووضع على الأرض وضعا رفيعا، فقيل لإبليس: ألا اغويته؟ فقال: ليس لي سلطان على من خالف هواه، وبذل نفسه لله تعالى.

وينبغي للمريد أن تكون له في كل شيء نية لله تعالى، حتى في أكله وشربه وملبوسه، فلا يلبس إلا لله، ولا يأكل إلا لله، ولا يشرب إلا لله، ولا ينام إلا لله، لأن هذه كلها أرفاق أدخلها على النفس وكانت لله لا تستعصى النفس، وتجهب إلى ما يراد منها من المعاملة لله والإخلاص، وإذا دخل في شيء من رفق النفس لا لله بغير نية صالحة صار ذلك وبالاً عليه.

وقد ورد في الخبر «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الأنظر، ومن تطيب لغير الله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه أنثر من الجيفة».

وقيل: كان أنس يقول: طيبوا كفى بمسك فإن ثابتاً يصافحي ويقبل يدي.

وقد كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم.

فالرید ينبغي أن يتفقد جميع أحواله وأعماله وأقواله، ولا يسامح نفسه أن تتحرك بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى. وقد رأينا من أصحاب شيخنا من كان ينوي عند كل لقمة ويقول بلسانه أيضاً أكل هذه اللقمة لله تعالى.

ولا ينفع القول إذا لم تكن النية في القلب، لأن النية عمل القلب، وإنما اللسان ترجمان، فما لم تشتمل عليها عزيمة القلب لله لا تكون نية.

ونادى رجل امراته وكان يسرح شعره فقال: هات الدرى، أراد الميل ليفرق شعره، فقالت له امراته: اجبى بالدرى والمرأة؟ فسكت ثم قال: نعم، فقال له من سمعه: سكت وتوقفت عن المرأة ثم قلت نعم، فقال: انى قلت لها هات الدرى بنية، فلما قالت والمرأة لم يكن لي في المرأة نية فتوقفت حتى هبأ الله تعالى لي نية فقلت نعم.

وكل مبتدئ لا يحكم أساس بدايته، بمهاجرة الإلاف والأصدقاء
والمعارف ويتمسك بالوحدة لا تستقر بدايته. وقد قيل، من قلة الصدق
كثرت الخلفاء، وأنفع ماله لزوم الصمت، وأن لا يطرق سمعه كلام الناس،
فإن باطنه يتغير ويتأثر بالأقوال المختلفة.

وكل من لا يعلم كمال زهده في الدنيا وتمسكه بحقائق التقوى لا
يعرفه أبدا، فإن عدم معرفته لا يفتح عليه خيرا. وبواطن أهل الابتداء
كالشمع تقبل كل نقش.

وربما استضر المبتدئ بمجرد النظر إلى الناس، ويستضر بفضول
النظر أيضا وفضول المشي، فيقف من الأشياء كلها على الضرورة، فينظر
ضرورة حتى لو مشى في بعض الطريق يجتهد أن يكون نظره إلى الطريق
الذي يسلكه لا يلتفت يمينه ويساره، ثم يتقي موضع نظر الناس إليه
وإحساسهم منه بالرعاية والاحتراز، فإن علم الناس منه بذلك أضر عليه من
فعله. ولا يستحقر فضول المشي، فإن كل شيء من قول وفعل ونظر وسماع
خرج عن حد الضرورة جبر إلى الفضول، ثم يجر إلى تضييع الأصول.

قال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول.

فكل من لا يتمسك بالضرورة في القول والفعل لا يقدر أن يقف على
قدر الحاجة من الطعام والشراب والنوم، ومتى تعدى الضرورة تناعت عزائم
قلبه، وانحلت شيئا بعد شيء.

قال سهل بن عبد الله : من لم يعبد الله اختيارا يعبد الخالق اضطرارا.

وينفتح على العبد أبواب الرخص والاتساع، ويهلك مع الهالكين.

ولا ينبغي للمبتدئ أن يعرف أحدا من أرباب الدنيا، فإن معرفته لهم
سم قاتل. وقد ورد «الدنيا مبعوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادتته إلى

النار»، وما حبل من حبالها إلا ككابنائها والطالبين لها والمحبين، فمن عرفهم
انجذب إليها شاء أو أبى.

ويحترز المبتدئ عن مجالسة الفقراء الذين لا يقولون بقيام الليل وصيام
النهار، فإنه يدخل عليه منهم أشد ما يدخل عليه بمجالسة أبناء الدنيا،
وربما يسيرون إلى أن الأعمال شغل للتعبدين، وأن لرباب الأحوال ارتقوا عن
ذلك.

وينبغي للفقير أن يقتصر على الفرائض وصوم رمضان وحسب، ولا
ينبغي أن يدخل هذا الكلام سمعه راساً، فإننا اخترنا ومارسنا الأمور كلها
وجالسنا الفقراء والصالحين، ورأينا الذين يقولون هذا القول، ويرون الفرائض
دون الزيادات، والنوافل تحت القصور مع كونهم أصحاب في أحوالهم. فعلى
العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة فبذلك يثبت قدمه في بدايته.

ويراعى يوم الجمعة خاصة ويجعله لله تعالى خالصاً لا يمزجه بشيء
من أحوال نفسه ومآربها، ويبكر إلى الجامع قبل طلوع الشمس بعد الغسل
للجمعة، وإن اغتسل قريباً من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك فحسن.

قال رسول الله ﷺ: «يا أيها هريرة اغتسل للجمعة، ولو اشترت الماء
بعشائك».

وما من نبي إلا وقد أمره الله أن يغتسل للجمعة، فإن غسل الجمعة
كفارة للذنوب ما بين الجمعتين، ويشغل بالصلاة والتضرع والدعاء
والتلاوة وأنواع الأذكار من غير فتور إلى أن يصلي الجمعة، ويجلس معتكفاً
في الجامع إلى أن يصلي فرض العصر، وبقيّة النهار يشغله بالتسبيح
والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، فإنه يرى بركة ذلك في جميع الأسبوع،
حتى يرى ثمرة ذلك يوم الجمعة.

وقد كان من الصادقين من يضبط أحواله وأقواله وأفعاله جميع الأسبوع لأنه يوم المزيد لكل صادق، ويكون ما يجده يوم الجمعة معياراً يعتبر به سائر الأسبوع الذي مضى، فإنه إذا كان الأسبوع سليماً يكون يوم الجمعة فيه مزيد الأنوار والبركات، وما يجد في يوم الجمعة من الظلمة وسامة النفس وقلة الانشراح، فلما ضيع في الأسبوع، يعرف ذلك ويعتبره.

ويتقى جداً أن يلبس للناس المرتفع من الثياب أو ثياب المتقشفين ليرى بعين الزهد، ففي لبس المرتفع للناس هوى، وفي لبس الخشن رياء، فلا يلبس إلا لله.

بلغنا أن سفيان لبس القميص مقلوباً ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار ونبهه على ذلك بعض الناس، فهم أن يخلع ويغير ثم أمسك وقال لبسته بنية لله فلا اغيره فالبسه بنية للناس. فليعلم العبد ذلك وليعتبره.

ولا بد للمبتدئ أن يكون له حظ من تلاوة القرآن ومن حفظه، فيحفظ من القرآن من السبع إلى الجميع إلى أقل أو أكثر كيف أمكن، ولا يصغى إلى قول من يقول ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن، فإنه يجد بتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جميع ما يتمنى بتوفيق الله تعالى.

وإنما اختار بعض المشايخ أن يديم للريد ذكراً واحداً ليجتمع لهم فيه. ومن لازم التلاوة في الخلوة، وتمسك بالوحدة، تفيد التلاوة والصلاة أو في ما يفيد الذكر الواحد، فإذا سئم في بعض الأحيان يصانع النفس على الذكر مصانعة، وينزل من التلاوة إلى الذكر، فإنه أخف على النفس.

وينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب، فكل عمل من تلاوة وصلاة وذكر لا يجمع فيه بين القلب واللسان لا يعتد به كل الاعتداد، فإنه عمل

ناقص، ولا يحقر الوسوس وحديث النفس فإنه مضر وداء عضال، فيطالب نفسه أن تصير في تلاوة معنى القرآن مكان حديث النفس من باطنه.

فكما أن التلاوة على اللسان هو مشغول بها ولا يمزجها بكلام آخر، هكذا يكون معنى القرآن في القلب لا يمزجه بحديث النفس. وإن كان أعجمياً لا يعلم معنى القرآن يكون لمراقبة حلية باطنه، فيشتغل باطنه بمطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفس، فإن بالدوام على ذلك يصير من أرباب الشاهدة.

قال مالك: قلوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة.

فليتمسك المرید بهذه الأصول، وليستعن بدوام الافتقار إلى الله، فبذلك خبات قدمه.

قال سهل: على قدر لزوم الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى يعرف البلاء، وعلى قدر معرفته بالبلاء يكون افتقار إلى الله.

فدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير، ومفتاح كل علم دقيق في طريق القوم، وهذا الافتقار مع كل الانفاس لا يتشبث بحركة، ولا يستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله فيها، وكل كلمة وحركة خلت عن مراجعة الله والافتقار فيها لا تعقب خيراً قطعاً، علمنا ذلك وتحققناه.

وقال سهل: من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر فقد ضيع حاله، ولدى ما يدخل على من ضيع حاله دخوله فيما لا يعنيه وتركه ما يعنيه.

وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم: لن هذه البثرة ثم رجع إلى نفسه وقال: ما لي وهذا السؤال، وهل هذه إلا كلمة لا تعنيني، وهل هذا إلا لاستيلاء نفسي وقلبي لئبها، وآلى على نفسي أن يصوم سنة كفارة لهذه الكلمة.

فبالصدق نالوا ما نالوا، وبقوة العزائم، عزائم الرجال، بلغوا ما بلغوا.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن قال سمعت منصوراً يقول سمعت أبا عمرو الانماطى يقول سمعت الجنيد يقول: لو أقبل صادق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاتته من الله أكثر مما ناله.

وهذه الجملة يحتاج للبتيء أن يحكمها، والنتهى عالم بها عامل بحقائقها. فالمبتدى صادق والنتهى صديق.

قال أبو سعيد القرشى: الصادق الذى ظاهره مستقيم، وباطنه يميل أحياناً إلى حظ النفس، وعلامته أن يجد الحلاوة في بعض الطاعة ولا يجدها في بعض، وإذا اشتغل بالذكر نور الروح، وإذا اشتغل بحفظ النفس يحجب عن الأذكار.

والصديق الذى استقام ظاهره وباطنه يعبد الله تعالى بتلوين الأحوال لا يحجبه عن الله وعن الأكل ولا نوم ولا شرب ولا طعام. والصديق يريد نفسه لله، وأقرب الأحوال إلى النبوة الصديقية.

وقال أبو يزيد: آخر نهايات الصديقين أول درجات الأنبياء.

واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله، وأرواحهم خلصت عن ظلمات النفوس، ووطئت بساط القلوب، ونفوسهم منقاد مطاوعة سالحة مع القلب، مجيبة إلى كل ما تجيب إليه القلوب، وأرواحهم متعلقة بالمقام الأعلى، انطفات فيهم نيران الهوى، وتخمر في بواطنهم صريح العلم، وانكشفت لهم الآخرة كما قال رسول الله ﷺ في حق أبي بكر رضى الله عنه: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر» إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ما كوشف به من صريح العلم

الذى لا يصل اليه عوام المؤمنين إلا بعد الموت حيث يقال: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(١).

فأرباب النهايات ماتت أهويتهم، وخلصت أرواحهم.

قال يحيى بن معاذ، وقد سئل عن وصف العارف فقال: رجل معهم بائن منهم. وقال مرة: عبد كان فبان.

فأرباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم، معوقين بتوقييت الاجل، جعلهم الله تعالى من جنوده في خلقه، بهم يهذى، وبهم يرشد، وبهم يجنب أهل الإرادة، كلامهم دواء، ونظرهم دواء، ظاهرهم محفوظ بالحكم، وباطنهم معمور بالعلم.

قال ذو النون، علامة العارف ثلاثة: لا يطفى نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا يجعله كثرة نعم الله وكرامته على هتك أستار محارم الله.

فأرباب النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية، وكلما ازدادوا ديناً ازدادوا قرباً، وكلما ازدادوا جاهاً ورفعة ازدادوا تواضعا وذلة ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

وكلما تناولوا شهوة من شهوات النفس استخرجت منهم شكراً صافياً يتناولون الشهوات تارة رفقا بالنفوس، لأنها معهم كالطفل الذى يلطف بالشيء، ويهدي له شيء، لأنه مقهور تحت السياسة، مرحوم ملطوف به.

وتارة يمنعون نفوسهم الشهوات تأسياً بالأنبياء، واختيارهم التقلل من الشهوات الدنيوية.

(١) سورة ق، الآية ٢٢.

(٢) سورة المائدة، الآية ٥٤.

قال يحيى بن معاذ: الدنيا عروس تطليها ماشطتها، والزاهد فيها
يسخم وجهها، وينتف شعرها، ويخرق ثوبها، والعارف بالله مشغل بسيده،
ولا يلتفت إليها.

واعلم ان المنتهى مع كمال حاله لا يستغنى ايضا عن سياسة النفس
ومنعها الشهوات، وأخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وأنواع البر.

وقد غلط في هذا خلق، وظنوا أن المنتهى استغنى عن الزيادات والنوافل
ولا على قلبه من الاسترسال في تناول الملاذ والشهوات، وهذا خطأ لا من حيث
انه يحجب العارف عن معرفته، ولكن بوقف مقام الزيد.

وقوم لما راوا أن هذه الأشياء لا تؤثر فيهم قسوة ولا تورثهم حجة
ركنوا إليها واسترسلوا فيها، وقنعوا بأداء الفرائض، واتسعوا في الأكل
والشرب، وهذا الانبساط منهم بقية من سكر الأحوال، وتقيد بنور الحال،
وعدم التخلص بالكلية إلى نور الحق.

ومن تخلص من نور الحال إلى نور الحق يذهب عنه بقايا السكر،
ويوقف نفسه مقام العبيد، كأحد عوام المؤمنين يتقرب بالصلاة والصوم
وأنواع البر حتى يأماطة الأذى عن الطريق، ولا يستكبر ولا يستنكف أن يعود
في صور عوام المؤمنين من إظهار الإرادة بكل بر وصلة، فيتناول الشهوات
وقتاً، رفقاً بالنفس الطهرة للزكاة للنقادة المطوعة لأنها أسيرته، ويمنعها
الشهوات وقتاً، لأن في ذلك صلاحها.

واعبر هذا سواء بحال الصبي، فإنه إن جاوز حد الاعتدال من إعطاء
المراد وقتاً ومنعه وقتاً، انفسد طبعه، لأن الجبلة لا بد من جمعها بسياسة
العلم، وما دامت الجبلة باقية لا بد من سياسة العلم، وهذا باب غامض دخل
في النهايات على المنتهى من ذلك دواخل، ووقع الركون، وانسد به باب الزيد.

فانتهى ملك ناصية الاختيار في الأخذ والترك، ولا بد له من أخذ وترك في الأعمال والحظوظ. ففي الأعمال لا بد له من أخذ وترك، فتارة يأتي الأعمال كأحاد الصادقين، وتارة يترك زيادة الأعمال رفقا بالنفس، وتارة يأخذ الحظوظ والشهوات رفقا بالنفس، وتارة يتركها اعتقادا للنفس بحسن السياسة، فيكون في ذلك كله مختارا.

فمن ساهن ترك الحظوظ بالكلية فهو زاهد تارك بالكلية، ومن استرسل في أخذها فهو راغب بالكلية. وانتهى شمل الطرفين، فإنه على غاية الاعتدال، واقف على الصراط بين الإفراط والتفريط.

فمن ردت إليه الأقسام في النهاية فأخذها زاهدا في الزهد فهو تحت قهر الحال من ترك الاختيار، وتارك الاختيار، الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالحال.

وكما أن الزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار، فكذلك الزاهد في الزهد الأخذ من الدنيا ما سبق إليه لرؤيته فعل الله مقيدا بالأخذ، وإذا استقرت النهاية لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك بل يترك وقتا، واختياره من اختيار الله ويأخذه وقتا، واختياره من اختيار الله، وهكذا صومه النافلة، وصلاته النافلة، يأتي بها وقتا ويسمح للنفس وقتا، لأنه مختار صحيح في الاختيار في الحالتين، وهذا هو الصحيح. ونهاية النهاية وكل حال يستقر ويستقيم بشاكل حال رسول الله ﷺ.

وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ولا يقوم الليل كله، ويصوم من الشهر ولا يصوم الشهر كله غير رمضان، ويتناول الشهوات.

ولما قال الرجل إنني عزمت أن لا أكل اللحم قال: «فإني أكل اللحم وأحبه ولو سألت ربي أن يطعمني كل يوم لأطعمني» وذلك يدل على أن

رسول الله ﷺ كان مختاراً في ذلك إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وكان يترك الأكل اختياراً.

وقد دخلت الفتنة على قوم كلما قيل لهم إن رسول الله ﷺ فعل كذا يقولون كان رسول الله ﷺ مشرعاً، وهذا إذا قالوه على معنى أنه لا يلزمهم التماسي به جهل محض، فإن الرخصة الوقوف على حد قوله، والعزيمة التماسي بفعله، وقول رسول الله ﷺ لأرباب الرخص، وفعله لأرباب العزائم.

ثم إن المنتهى يحاكي حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعاء الخلق إلى الحق، فكل ما كان يعتمد عليه رسول الله ﷺ ينبغي أن يعتمد به، فكان قيام رسول الله ﷺ وصيامه الزائد لا يخلو إما أنه كان ليقضى به، وإما أنه كان ليزيد كان يجده بذلك، فإن كان ليقضى به فالمنتهى أيضاً مقتضى به ينبغي أن يأتي بمثل ذلك، والصحيح الحق أن رسول الله ﷺ لم يفعل ذلك لمجرد الاقتداء، بل كان يجد بذلك زيادة وهو ما ذكرناه من تهذيب الجبل.

قال الله تعالى خطاباً له: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(١) لأنه بذلك ازداد استمداً من الحضرة الإلهية، وفرع باب الكرم.

والنبي ﷺ مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى، غير مستغن عن ذلك.

ثم في ذلك سر غريب، وذلك أن رسول الله ﷺ برابطة جنسية النفس كان يدعو الخلق إلى الحق، ولولا رابطة الجنسية ما وصلوا إليه ولا انتفعوا به. وبين نفسه الطاهرة ونفوس الأتباع رابطة التأليف كما بين روحه وأرواحهم رابطة التأليف، أن النفوس الفت أنفاً كما أن الأرواح الفت لولا،

ولكل روح مع نفسه تأليف خاص، والسكون والتأليف والامتزاج واقع بين الأرواح والنفوس.

وكان رسول الله ﷺ يديم العمل لتصفية نفسه ونفس الاتباع، فما احتاج إليه نفسه من ذلك ناله، وما فضل من ذلك وصل إلى نفوس الأمة.

وهكذا انتهت مع الأصحاب والاتباع على هذا المعنى، فلا يتخلف عن الزيادات والنوافل، ولا يسترسل في الشهوات واللذات إلا بدلالة تخص النفس، ولا يعطى الاعتدال حقه من ذلك إلا بتأييد الله تعالى ونور الحكمة.

وكل من يحتاج إلى صحة الجلوة للغير لا بد له من خلوة صحيحة بالحق، حتى تكون جلوته في حماية خلوته. ومن يتراءى له أن أوقاته كلها خلوة، وأنه لا يحجبه شيء، وأن أوقاته بالله والله، ولا يرى نقصاناً، لأن الله ما فطنه لحقيقة الزيد فهو صحيح في حاله غير أنه تحت قصور، لأنه ما نيه لسياسة الجبل، وما عرف سر تملك الاختيار، وما وقف من البيان على البيضاء النقية.

وقد نقلت عن الشيخ كلمات فيها موضع الاشتباه، فقد يسمعها الإنسان ويبني عليها، والأولى أن يفتقر إلى الله تعالى في أي كلمة يسمعها، حتى يسمعه الله من ذلك الصواب.

نقل عن بعضهم أنه سئل عن كمال المعرفة فقال: إذا اجتمعت للتفرقات، واستوت الأحوال والأماكن، وسقطت رؤية التمييز.

ومثل هذا القول يوهم أن لا يبقى تمييز بين الخلوة والجلوة، وبين القيام بصور الأعمال وبين تركها، ولم يفهم منه أن القائل أراد بذلك معنى خاصاً، يعني أن حظ المعرفة لا يتغير بحال من الأحوال، وهذا صحيح، لأن حظ المعرفة لا يتغير ولا يفتقر إلى التمييز، وتستوى الأحوال فيه، ولكن حظ

الريد يتغير ويحتاج إلى التمييز، وليس في هذا الكلام وأمثاله ما ينافي ما ذكرناه.

قيل لمحمد بن الفضل، حاجة العارفين إلى ماذا؟ قال، حاجتهم إلى الخصلة التي كملت بها المحاسن كلها ألا وهي الاستقامة.

وكل من كان أتم معرفة كان أتم استقامة، فاستقامة لرباب النهاية على التمام. والعبد في ابتداء ماخوذ في الأعمال محجوب بها عن الأحوال، وفي التوسط محفوظ بالأحوال، فقد يحجب عن الأعمال.

وفي الانتهاء لا تحجبه الأعمال عن الأحوال، ولا الأحوال عن الأعمال، وذلك هو الفضل العظيم.

سئل الجنيد عن النهاية فقال: هي الرجوع إلى البداية.

وقد فسر بعضهم قول الجنيد فقال: معناه أنه كان في ابتداء أمره في جهل، ثم وصل إلى العرف، ثم رد إلى التحير والجهل، وهو كالطولية يكون جهل، ثم علم، ثم جهل. قال الله تعالى، ﴿...لَكِنَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا...﴾^(١).

وقال بعضهم: اعرف الخلق بالله أشدهم تحيرا فيه.

ويجوز أن يكون معنى ذلك ما ذكرناه أنه يبادئ الأعمال ثم يرقى إلى الأحوال، ثم يجمع له بين الأعمال والأحوال، وهذا يكون للمنتهى الراد لماخوذ في طريق المحبوبين، تتجلب روحه إلى الحضرة الإلهية، وتستتبع القلب، والقلب يستتبع النفس، والنفس تستتبع القالب، فيكون بكليته قائما بالله، ساجدا بين يدي الله تعالى، كما قال رسول الله ﷺ: «سجد لك سوادى وخيالى».

وقال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَظِلَّلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾^(١) والظلال والقوابل تسجد بسجود
الأرواح، عند ذلك تسرى روح المحبة في جميع اجزائهم وابعاضهم، فيتلذذون
ويتنعمون بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه محبة وودا، فيحبهم الله تعالى،
ويحبهم إلى خلقه، نعمة منه عليهم وفضلا، على ما أخبرنا شيخنا ضياء
الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله قال أنا أبو طالب الزيني قال أخبرتنا
كريمة المرزوية قالت أنا أبو الهيثم الكشميهني قال أنا عبد الله الفريزي قال
أنا أبو عبد الله البخاري قال حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا
نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَاحْبِبْهُ، فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ ينادي
جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَاحْبِبُوهُ، فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ
الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ».

وبالله العون والعصمة والتوفيق.

★★★★

تم بحمد الله وعونه

كتاب حوارات المعارف للأمام السعدي

وفي الختام نقول:

إننا في كل مانحقق من كتب التراث نضع نصب أعيننا كتاب الله
وسنة رسوله ﷺ فما وافقهما آخذنا به وما خالفهما علقنا عليه ورددناه.

الفهرس

الصفحة

الموضوع

٥	مقدمة التحقيق
١٥	الباب الأول: في ذكر منشأ علوم الصوفية
٢٥	الباب الثاني: في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع
٣٧	الباب الثالث: في بيان فضيلة علوم الصوفية والإشارة إلى نموذج منها
٥٦	الباب الرابع: في شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم
٦٤	الباب الخامس: في ماهية التصوف
٧٠	الباب السادس: في ذكر تسميتهم بهذا الاسم
٧٧	الباب السابع: في ذكر التصوف والمشتبه به
٨٣	الباب الثامن: في ذكر للامتنى وشرح حاله
٨٩	الباب التاسع: في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم
٩٤	الباب العاشر: في شرح رتبة للشيخ
١٠٤	الباب الحادى عشر: في شرح حال الخادم ومن يشتبه به
١٠٨	الباب الثانى عشر: في شرح خرقه للشايف الصوفية
١١٧	الباب الثالث عشر: في فضيلة سكان الرباط
١٢١	الباب الرابع عشر: في مشابهة اهل الرباط باهل الصفة
١٣٦	الباب الخامس عشر: في خصائص اهل الربط والصوفية إلخ
١٣٣	الباب السادس عشر: في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم إلخ

- الباب السابع عشر: فيما يحتاج إليه الصوفى فى سفره إلخ ١٤٥
- الباب الثامن عشر: فى القلوم من السفر وخول الرباط إلخ ١٥٤
- الباب التاسع عشر: فى حال الصوفى للتسبب ١٦٣
- الباب العشرون: فى ذكر من يأكل من الفتوح ١٦٩
- الباب الحادى والعشرون: فى شرح حال للتجرد وللتاهل إلخ ١٧٩
- الباب الثانى والعشرون: فى القول فى السماع قبولا وإيثارا ١٩٢
- الباب الثالث والعشرون: فى القول فى السماع ردا وإنكارا ٢٠٧
- الباب الرابع والعشرون: فى القول فى السماع ترفعا واستغناء ٢١٢
- الباب الخامس والعشرون: فى القول فى السماع تأدبا واعتناء ٢٢٠
- الباب السادس والعشرون: فى خاصية الأربعينية إلخ ٢٢٧
- الباب السابع والعشرون: فى ذكر فتوح الأربعينية ٢٣٣
- الباب الثامن والعشرون: فى كيفية الدخول فى الأربعينية ٢٤١
- الباب التاسع والعشرون: فى أخلاق الصوفية وشرح الخلق ٢٤٨
- الباب الثلاثون: فى تفصيل أخلاق الصوفية ٢٥٩
- الباب الحادى والثلاثون: فى ذكر الأدب ومكانه من التصوف ٢٩٨
- الباب الثانى والثلاثون: فى آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب ٣٠٣
- الباب الثالث والثلاثون: فى آداب الطهارة ومقدماتها ٣١٠
- الباب الرابع والثلاثون: فى آداب الوضوء وأسراره ٣١٥
- الباب الخامس والثلاثون: فى آداب أهل الخصوص والصوفية إلخ ٣٢٠

- الباب السادس والثلاثون: فضيلة الصلاة وكبر شأنها ٣٢٥
- الباب السابع والثلاثون: في وصف صلاة أهل القرب ٣٣٢
- الباب الثامن والثلاثون: في ذكر آداب الصلاة وأسرارها ٣٤٦
- الباب التاسع والثلاثون: في فضل الصوم وحسن أثره ٣٥٦
- الباب الأربعون: في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار ٣٦٠
- الباب الحادى والأربعون: في آداب الصوم ومهامه ٣٦٥
- الباب الثانى والأربعون: في ذكر الطعام وما فيه إلخ ٣٧١
- الباب الثالث والأربعون: في آداب الأكل ٣٧٧
- الباب الرابع والأربعون: في ذكر أدبهم في اللباس إلخ ٣٨٤
- الباب الخامس والأربعون: في ذكر فضل قيام الليل ٣٩٣
- الباب السادس والأربعون: في ذكر الأسباب للعينه إلخ ٣٩٨
- الباب السابع والأربعون: في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل ٤٠٤
- الباب الثامن والأربعون: في تقسيم قيام الليل ٤١١
- الباب التاسع والأربعون: في استقبال النهار والأدب والعمل فيه ٤١٦
- الباب الخمسون: في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات ٤٢٨
- الباب الحادى والخمسون: في آداب للريد مع الشيخ ٤٤٤
- الباب الثانى والخمسون: في آداب الشيخ مع للريد وما يعتمده إلخ ٤٥٨
- الباب الثالث والخمسون: في حقيقة الصحبة وما فيها إلخ ٤٦٦
- الباب الرابع والخمسون: في أدب حقوق الصحبة والأخوة إلخ ٤٧٦

٤٨٣	الباب الخامس والخمسون: في أدب الصحبة والأخوة
٤٩٠	الباب السادس والخمسون: في معرفة الإنسان نفسه إلخ
٥١٢	الباب السابع والخمسون: في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها
٥٢٣	الباب الثامن والخمسون: في شرح الحال وللقام والفرق بينهما
٥٢٩	الباب التاسع والخمسون: في الإشارات إلى اللقائات إلخ
٥٤٢	الباب الستون: في ذكر إشارات للشيخ في اللقائات إلخ
٥٦١	الباب الحادي والستون: في ذكر الأحوال وشرحها
٥٨٤	الباب الثاني والستون: في شرح كلمات مشيرة إلخ
٥٩٢	الباب الثالث والستون: في ذكر شيء من الهدايات إلخ
٦٠٩	الفهرس